

مِنْ

هَذَا الْقُرْآنِ

١٨

تَفْسِيرُ سُورَةِ

الطَّارِقِ إِلَى النَّاسِ

تَأَلَّفَ

آيَةُ اللَّهِ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّسُولِ

سورة الطارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله –
عليه السلام – قال : **«من كانت قراءته في فرائضه
بالسما والطارق كانت له عند الله يوم القيامة
جاها ومنزلة ، وكان من رفقاء النبيين وأصحابهم
في الجنة»**

نور الثقلين/ ج 5 ص 549

الإطار العام

لكي يتسع قلب الإنسان للحقائق الكبرى فيعيها
ويتكيف معها يرعّبه الوحي في النظر والتفكر في آفاق
السماء وما فيها من النجوم الثاقبة والشهب الطارقة ،
وفي أغوار النفس وما انطوت عليه من عالم كبير ، وفي
نشأته الأولى حيث خلق من ماء دافق يخرج من بين
الصلب والترائب ، ومصيره الأخير حيث يواجه أعماله بلا
حجاب ولا قوة ولا ناصر.

ولكي لا يتهرب البشر من الحقائق العظيمة ، كواقع
الرجع والحساب بتكذيب الرسالة أو تأويل انبائها بما
يتناسب واللامسؤولية ، يذكره الوحي بأنّ القرآن قول
فصل ، وليس بالهزل .. وينذر المكذّبين والكافرين بأنّ
الله يكيد لهم كيّدا ، ولكنّ يمهلهم ، وأنت أيّها الإنسان
اصبر وامهلهم رويدا.

سورة الطارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ)
(2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ)
(4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ
(6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى
رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8)

1 [والتطارق] : هو النجم الذي يطرق بضياءه آفاق السماء ، يقال :
طرقني فلان إذا أتاني ليلا ، وأصل الطرق الدق ، ومنه المطرقة لأنها
يدق بها ، والطريق لأن المارة تدقه ، والتطارق : الآتي ليلا يحتاج إلى
الدق.

6 [دافق] : الدفق صب الماء الكثير باعتماد قوي ، ومثله الدفع ، وجاء
في مفردات الراغب : ماء دافق : سائل بسرعة.
هكذا ماء الرجل يتدقق ويتصب في رحم المرأة بقوة وبسرعة.
7 [الترائب] : هي ضلوع الصدر.

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهْلِكِ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُؤِيدًا (17)

9 [تبلى السرائر]: أي تظهر ، يقال بلى الثوب أي خلق ، وبلوته اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري له ، ويوم القيامة تختبر السرائر حتى يظهر خيرها من شرها.

11 [الرجع]: المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرر.

12 [الصدع]: هو الشق فصعد الأرض انشقاقها بالنبات وضروب الزروع والأشجار.

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

بينات من الآيات :

(1) أرأيت النجم الذي يطرق بنوره الثاقب في عرض السماء! أرأيت كيف يدفع الله به شرَّ إبليس وجنوده عن السماء وأهلها والأرض وسكانها! إِنَّهُ مِثْلُ وَاحِدٍ لِحَفْظِ اللَّهِ ، فقسما به وبالسَّماء التي يحفظها : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَفِيزُ ، ولولاه لما استطاع الإنسان أن يعيش لحظة ولا غيره من الأحياء.

(وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ)

قالوا : الطارق يعني الدق ، وإِنَّمَا سَمِّيَ السَّبِيلُ طريقاً لأنَّ الإنسان يدقُّ عليه برجله ، وزائر الليل سَمِّيَ طارقاً لأنَّه بحاجة إلى دقِّ الأبواب لتفتح ، ولعلَّ كلَّ قادم تسمِّيه العرب طارقاً لأنَّه هو الآخر يدقُّ الأبواب باعتباره غريباً عن المنطقة.

والقسم بالسماء وما يطرق فيها من النجوم الثاقبة يستثير عقل الإنسان ، ويستقطب اهتمامه ، وينفض عن قلبه غبار الغفلة والسبات .. وبالذات حين

يكون القسم بالسماء البعيدة عن تناول أيدينا وعن
مرامي فكرنا ، وبالطارق الذي يخشاه الإنسان ، فليس
كل طارق يطرق بخير.
وقد قال الشاعر :

يا راقد الليل مسرورا بأوله إِنَّ الحوادث قد يطرُق أسراراً
لا تفرحَنَّ بليل طاب أوله فربَّ آخر ليل أجَّج النارا
وحين يرتفع الإنسان إلى أفق التفكير والتدبر في
آيات الله في السماء والأرض يقترب من معرفة الحقائق
الكبرى ، بينما الذي يعيش في زنانة مشاكلة اليومية ،
وهو اجس نفسه ووساوس قلبه ، فإنَّه يحرم التفكير في
الآفاق ، ويحرم بالتالي بولغ الحقائق .
ولعلَّ هذا من أهداف القسم في القرآن : الارتفاع
بالإنسان إلى آفاق الحقائق بعيدا عما يحيط بفكره من
قضايا خاصَّة لا تنفك تستقطب اهتماماته .
والقرآن منهج تفكير قبل أن يكون دائرة للمعارف ،
ولذلك فهو لا يهدف مجرَّد تعليم الإنسان ، بل جعله قادرا
على التعلم بذاته ، فهو يفتح مغاليق الفكر بمفاتيح الذكر ،
ويبصِّر الإنسان الحقائق برفع الغشاوات عن قلبه ،
ويخرق الحجب التي تستر بصيرته عن رؤية الحقائق
باستثارة العقل ونفض غبار الغفلة عن الفؤاد .
وسورة الطارق تتجلى بين السور القصار بهذه
الميزة . إنَّها كما النجم الثاقب بنوره الوضيء تطرق أبواب
القلب حتى تفتحه أمام شلال النور المنبعث من الوحي .
[2] ما هو الطارق؟ دع فكرك يجوب في آفاق
الخيالة لعلَّه يكتشف ما هو الطارق .
(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ)

هذه الكلمة تستثير عقل الإنسان ، كما تبين له أهمية القضية. وقال بعض المفسرين : كلما ذكرت هذه الجملة في القرآن عرف موضوعها ، مثل قوله سبحانه : **(وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)** ، بينما إذا استخدمت جملة **(وَمَا يُدْرِيكَ)** فإن الموضوع يبقى مجهولا في النص.

[3] : ما هو الطارق إذا؟ إنه النجم العالي الذي يثقب ضوءه الباهر جدار الظلام.

[النجم الثاقب]

قالوا : الثاقب المضيء ، ومنه شهاب ثاقب ، والعرب تقول : اثقب نارك أي أضئها ، والثقوب ما تشعل به النار من دقاق العيدان.

واختلفوا في تأويل هذه الكلمة .. والذي يبدو لي أن الطارق هي الأقدار التي تتواصل في الليل والنهار بخيرها وشرّها ، ولذلك نستعيد بالله من طارق السوء حسب النص المأثور عن النبي – صلى الله عليه وآله – : **«أعوذ بك من شرّ طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرّق بخير يا رحمن»** ⁽¹⁾.

وفي الدعاء : **«بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ، ومن غير الزمان ، وتواتر الأحزان ، وطوارق الحداث ، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة»** ⁽²⁾.

وحسب هذا الرأي فإن النجم الثاقب هو بيان لهذا الطارق الذي يشبه النجم الثاقب ، كما قال سبحانه : **(إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ)** ⁽³⁾.

(1) القرطبي / ج 20 ص 3.

(2) مفاتيح الجنان / دعاء يوم الأحد.

(3) الصّافات / 10

ويكون القسم - إذا - بتلك الشهب التي يحفظ الله بها السماء من الشياطين الذين يسترقون السمع ، ويكون السياق متناسبا مع الحديث عن حفظه سبحانه لأهل الأرض.

وقيل : إِنَّ كُلَّ نَجْمٍ يَسْمَى طَارِقًا باعتباره يطلع بالليل ، وعليه فإنَّ القسم بكلِّ نجوم السماء أو النجوم الالامعة ، وقال البعض : بل النجم هنا هو زحل ، وقد روي ذلك عن الإمام الصادق - عليه السلام - ⁽¹⁾ ، وقال بعضهم : بل هو الثريا ، وقال الآخر : بل هو الزهرة.

وقد تتسع العبارات لكلِّ تلك التطبيقات ، ذلك لأنَّ آية نتلوها في سورة الملك يظهر منها أنَّ مصابيح السماء هي رجوم الشياطين أو مراكز لرجمهم ، قال ربنا سبحانه : **(وَلَقَدْ رَئَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ)** ⁽²⁾.

فمن المحتمل أن تكون النجوم هي ذات الشهب الطارقة أو أنَّها مصادر للشهب. يبقى أن نقول : إِنَّ المراد من النجم يمكن أن يكون جنس النجم فيشمل سائر الأنجم وليس واحدا منها.

[4] حينما ينظر الإنسان إلى متانة بناء السماء ، وكيف جعلها الله سقفا محفوظا ، وزرع في أرجائها مراجم للقوى الشيطانية التي تسعى لإفساد النظام فيها ، يطمئن إلى تلك اليد العظيمة التي تمسك السموات والأرض أن تزولا ، ويعرف أنه في كنف ربِّ عظيم ، يحفظه من طوارق السوء.

(إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ)

(1) راجع نور الثقلين / ج 5 ص 549.

(2) الملك / 5.

عشرات الألوف من الحفظة يحرسونك من الأخطار
المحدقة بك ، فلا يصيبك إلا ما تستحق أو ما تقتضيه
حكمة الرب.

أنظر إلى نظام حماية الجسد تتركب من أجهزة
عديدة :

ألف : ف جهاز التكيّف مع المحيط المتشكّل من العين
والأذن والذوق وسائر الأحاسيس ، وأبرز ما فيه شبكة
الأعصاب العجيبة.

باء : وجهاز الدفاع أمام الأخطار وأبرزها الرجل واليد.
جيم : وجهاز الحماية من الجراثيم ، وفي طليعتها
امتناع الجسد من استقبال مالا يناسبه من الطعام
والشراب ، كما إذا كانا عفنين أو مّرين.

دال : وجهاز المناعة الذاتية ضد الجراثيم ، التي
لولاها لغزت الفيروسات والميكروبات أرجاء الجسد
بسهولة. أ رأيت الذي يفقد هذه المناعة ويبتلى بمرض
الإيدز ، كيف يموت بأبسط ميكروب لأنّ جسده لا يقاومه.
هاء : والعواطف والشهوات التي تدفع الإنسان دفعا
قويا نحو المحافظة على الجسد.

واو : والعقل الذي يقود الجسد في خضم صراعه
المزير ضد الطبيعة وضد سائر الأخطار.

وعشرات الأجهزة المحيطة بالجسم التي لو أردنا
شرحها لمأّت أسفارا كبيرة.

ومثل نظام حماية الجسد عشرات الأنظمة الأخرى
المبثوثة في الطبيعة تحمي الإنسان من التلاشي ، مما
نعرف بعضها ونجهل الكثير ، كلّها شاهدة على أنّ الله

سبحانه هو الحفيظ الذي أحاط الإنسان بحمايته ، قال سبحانه : **(لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ)** ⁽¹⁾ وفي هذه الآية جاء الحديث المأثور عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : يقول : بأمر الله من أن يقع في ركيٍّ «بئر» ، أو يقع عليه حائط ، أو يصيبه شيء ، حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه ، يدفعونه إلى المقادير ، وهما ملكان يحفظانه بالليل ، وملكان بالنهار يتعاقبان ⁽²⁾ وبالذات المؤمنين وكل بهم ملائكة يحفظونهم ، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال : «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر عليه ، من ذلك البصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب ، ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» ⁽³⁾.

ويظهر من هذا الحديث : أن الملائكة يذبون الشياطين عن المؤمن لكي لا يؤثروا عليه مادياً ومعنوياً ، ويقوم الحفظة بحفظ أعمال العباد وما تبدي منهم ، من نية وكلمة وفعله ، قال الله سبحانه : **(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ* كِرَامًا كَاتِبِينَ* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ)** ⁽⁴⁾

وهكذا لا يصيب الإنسان مصيبة أو أذى إلا بإذن الله ، إذ لولا ذلك لمنعت عنه الحفظة ، وقد قال ربنا سبحانه : **(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)**.

[5] ولكي يتأكد الإنسان من الحفظة فليفكر في نشأته : كيف كان نطفة (في صلب أبيه ثم رحم أمه) مهانة ضعيفة. من الذي حفظها في مسيرتها الصعبة؟ أو تدري كم هي الأنظمة الدقيقة التي تحيط بالنطفة وهي تتقلب من طور إلى طور في رحم الأم؟ وهل كان من الممكن لك وأنت نطفة أن تحفظ نفسك من

(1) الرعد / 11.

(2) نور الثقلين / ج 2 ص 487.

(3) تفسير البصائر / ج 54 ص 354.

(4) الإنفطار / 10 - 12.

الأخطار؟

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ)

إنّ هذا النَّظر يفتح أمام الإنسان آفاقاً من المعرفة ، لأنه يهتدي بذلك إلى حقيقة نفسه ومدى ارتكاسها في العبودية والحاجة فيخرج من ظلمة الغرور والكبر والتعالي إلى نور الواقعية والتواضع ، كما أنّه (بالنظر إلى بدء نشأته) يعرف مستقبله. أو ليس الإنسان يعود كما بدأ؟

[6] من الصعب علينا تصوّر العدم حيث أنشأنا الباري لا من شيء كان ولا مثال احتذاه ، ولكن أفلا نقدر على تصوّر المسافة بين النطفة وبين الإنسان المتكامل؟ إذا لنعرف أنّ المسافة بين النشأة الأولى حينما خلقنا الله من تراب وحتى جعلنا في صورة نطفة أبعد وأعظم. أمّا المسافة بين العدم والوجود فإنّها لا تقاس بأيّة مسافة أخرى ، لأنّ تصوّر العدم من قبلنا يشبه المستحيل. دعنا إذا ننظر إلى حيث كنّا قطرات من ماء دافق ، ونتساءل : كيف كنّا ، والآن كيف صرنا؟ أفليس الذي حولنا من تلك الحالة إلى حيث نحن بقادر على أن يعيدنا بعد الموت؟ بلى. (أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

(خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ)

ينبعث من الصلب إلى الرحم ليستقرّ في مقام أمين حيث ينشأوه خلقاً آخر.

ولعل كلمة «من» هنا تشير إلى أنّ هذه القطرة المتواضعة ليست كلها منشأ خلق البشر بل شيء منها ، بلى. فإنّ خلية واحدة بين ملايين الخلايا هي منشأ خلقه هذا العالم الكبير الذي يختصر في بناء الإنسان فإنّها حين تستقر في الرحم تبدأ بامتصاص الغذاء لتنشطر إلى خلايا ثم تتكوّن كلّ خلية في زاوية ليصنع الله منها

جزء من وجود الإنسان بدقة ولطف حتى تكتمل نشأته.
ويجدر بنا أن نستمع هنا إلى تذكرة إيمانية على لسان
الإمام الصادق - عليه السلام - في حديثه المفصّل إلى
تلميذه المفصّل بن عمر حيث يقول :

نبتدئ يا مفصّل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به ، فأوّل
ذلك ما يدبّر به الجنين في الرحم ، وهو محجوب في
ظلمات ثلاث : ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة
المشيمة ، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ، ولا دفع
أذى ، ولا استجلاب منفعة ، ولا دفع مضرة ، فإنّه يجري
إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات ، فلا
يزال ذلك غذاؤه حتى إذا كمل خلقه ، واستحكم بدنه ،
وقوي أديمه على مباشرة الهواء ، وبصره على ملاقة
الضياء ، هاج الطلق بأّمّه فأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حتى
يولد ، وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم
أّمّه إلى ثدييها ، فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من
الغذاء ، وهو أشدّ موافقة للمولود من الدم ، فيوافيه في
وقت حاجته إليه ، فحين يولد قد تلمّظ وحرك شفتيه طلباً
للرضاع ، فهو يجد ثدي أّمّه كالإدواتين المعلقتين لحاجته
إليه ، فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رطب البدن ، رقيق
الأمعاء ، لئّن الأعضاء ، حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء
فيه صلابة ليشتد ويقوي بدنه طلعت له الطواحن من
الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه ،
ويسهل له إساغته ، فلا يزال كذلك حتى يدرك ، فإذا
أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه ، فكان ذلك علامة
الذكر وعزّ الرجل الذي يخرج به من حدّ الصبا وشبه
النساء ، وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقياً من الشعر ،
لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرّك الرجال لما فيه
دوام النسل وبقاؤه.

اعتبر يا مفصّل فيما يدبّر به الإنسان في هذه الأحوال
المختلفة ، هل ترى يمكن أن يكون بالإهمال ؟ أفرأيت لو
لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوي

ويجفُّ كما يجفُّ النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعه المخاض عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموؤود في الأرض؟ ولو لم يوافق اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعاً ، أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم تطلع عليه الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساعته ، وأو يقيمه على الرضاع فلا يشدُّ بدنه ولا يصلح لعمل؟ ثم كان تشتغل أمّه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد ، ولو لم يخرج الشعر في وجهه في وقته ألم يكن سيبقى في حياة الصبيان والنساء فلا ترى له جلالة ولا وقاراً؟! (1).

[7] وهذه النطفة المتدفقة من صلب الذكر تلتقي على ميعاد بأخرى من ترائب الأثني لتلقحها.

(يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ)

قالوا : الترائب نواحي الصدر ، وأحدثها تربية ، وهو مأخوذ من تذليل حركتها كالتراب. أمّا الصلب فهو عظم الظهر ومخّه.

والسؤال : ماذا يعني أن يكون الإنسان هو بين الصلب والترائب؟ يجب عن ذلك بعضهم بالقول : إن صلب الإنسان هو عموده الفقري ، وترائبه هي عظام صدره ، ويكاد معناه يقتصر على الجدار الصدري الأسفل ، ويضيف : في الأسبوع السادس والسابع من حياة الجنين في الرحم ينشأ ما يسمّى (جسم وولف وقناته) على كلّ جانب من جانبي العمود الفقري ، ومن جزء من هذا تنشأ الكلى والجهاز البولي ، ومن جزء آخر تنشأ الخصية في الرجل والمبيض في المرأة ، فكلّ من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى ، ويقع بين الصلب والترائب أي ما بين منتصف العمود الفقري تقريباً

(1) موسوعة بحار الأنوار / ج 3 ص 62.

ومقابل أسفل الضلوع ، ويضيف : وكلّ من الخصية والمبيض بعد كمال نموّه يأخذ في الهبوط إلى مكانه المعروف ، فتهبط الخصية حتى تأخذ مكانها في الصفن (ووعاء الخصية) ويهبط المبيض ، حتى يأخذ مكانه في الحوض بجوار بوق الرحم ⁽¹⁾.

[8] الحقائق الكبرى تنزل من قلب البشر لما فيها من ثقل وفخامة ، ولذلك يحتاج الإنسان إلى العروج إليها عبر سلم الحقائق الجزئية التي هي مفرداتها وتجلياتها ، كما أنّ أشعة الشمس هي ظلال لعينها. إنّما يسمو الفؤاد إلى مستوى الحقائق الكبرى إذا اتخذ سلماً إليها ، أمّا لو تركّز فيها النظر وتسمّرت عليها القدم فإنّها ستكون عقبة دون الصعود وحجاباً دون الرؤية ، وهذه هي مشكلة البشر الرئيسية أنّه يتوقّف عند الحقائق الجزئية. أفلا نرى آثار قدرة الرب في كلّ خلية وذرة ، مع كلّ لحظة من لحظات الحياة؟ بلى. ولكن لماذا القلب لا يزال مرتاباً في الآخرة ، ولا يزال محجوباً عن وعيها؟ وحتى المؤمن بها بصورة مبدئية تراه يتعامل معها يشك ، لأنّه لا يسمو بعقله ووعيه عبر الحقائق التي تتجلى فيها قدرة الرب سبحانه ، وهكذا لا يستطيع طرد وسوسة الشيطان من قلبه. كيف يعيد الله الإنسان بعد أن أضحى تراباً؟ تعالوا نفترض : إنّ الخليّة الحيّة التي خلق الإنسان بها تبقى كذلك دون أن تفنى ، وإنّما تتلاشى الخلايا الإضافية التي اجتمعت حولها في الرحم بعد اللقاح ، وإنّ الله يحفظ تلك الخليّة في وعاء القبر أو في أيّ وعاء آخر ، كما حفظها في صلب الرجل من قبل ، ثم إنّ سبحانه يهيء الأرض لنموّها من جديد كما نمت في رحم الأم. أو نجد في ذلك غرابة؟ كلا .. ونحن نعرف أنّ الخليّة الحيّة يمكن أن تعيش في ظروف مختلفة وبصور شتى ، وبعض الخلايا تعيش في ظروف صعبة جدّاً ، فلماذا نستغرب مثلاً أن تكون تلك الخليّة الرئيسية من أمثالها؟ هذه الفكرة التي قلنا أنّها نظرية نجدها تكفيها لحلّ اللغز التالي : كيف

(1) تفسير البصائر / ج 54 ص 367.

يعيد الله الإنسان بعد الموت؟ وأقول : (تكفينا) لأنَّ قيمة النظرية حلُّ اللغز ، ولعل نظريَّات أخرى تكون موجودة ، ولكن وجود نظرية واحدة تغني عن غيرها لنفي حالة التشكيك في الحقيقة.

على أنَّ هذه ليست مجرّد نظرية ، وإثّما وردت عليها رواية مأثورة عن الامام الصادق _ عليه السلام _ : **أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْمَيِّتِ يَبْلَى جَسَدُهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ. حَتَّى لَا يَبْقَى لَحْمٌ وَلَا عَظْمٌ إِلَّا طِينَتُهُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَبْلَى ، تَبْقَى مُسْتَدِيرَةً فِي الْقَبْرِ حَتَّى يَخْلُقَ مِنْهَا كَمَا خُلِقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ»** ⁽¹⁾.

وهكذا قال ربُّنا بعد أن ذكرنا بالنشأة الاولى أَنَّهُ قادر على رَجْعِهِ.

(إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ)

[9] ولكن عودة الإنسان ليست في دورة طبيعية كما يعود النبات في فصل الربيع! كلا .. إِنَّهَا عودة مقصودة كما أَنَّ خلقه في الدنيا جاء بحكمة بالغة. فما هو الهدف من عودته؟ إظهار حقيقته.

(يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ)

الدنيا دار ابتلاء واختبار ، ومن طبيعة الدنيا أَنَّها خليطة فيها الخير والشر ، ولا يميّز خيرها عن شرّها بسهولة ، بينما الآخرة دار جزاء ، وكلُّ شيء فيها ظاهر ، ويعطي الله الإنسان من قوّة الاحساس ما يستوعب الكثير مما لم يقدر عليه في الدنيا ، بصره يومئذ حديد ، وذوق نار جهنم على أَنَّهُ لا يستطيع أن يذوق جزء من مليون جزء منها في الدنيا ، ويتنعم بنعم الجنة التي لا يمكنه أن يتنعم بجزء يسير منها في الدنيا.

(1) تفسير البصائر / ج 54 ص 355.

وفي الأحاديث المأثورة عن السرائر : أنَّها أعمال العباد ، فقد روي عن معاذ بن جبل أنَّه قال : سألت رسول الله : ما هذه السرائر التي ابتلى الله بها العباد في الآخرة؟ فقال : سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة وكل مفروض ، لأنَّ الأعمال كلها سرائر خفية ، فإن شاء الرجل قال : صليت ، ولم يصل ، وإن شاء قال : توضأت ولم يتوضأ ، فذلك قوله : «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ» (1).

(10) في ذلك اليوم الرهيب يقف الإنسان عاريا من أي ستر ، بعيدا عن أي عذر ، لا يمكنه التبرير والنفاق ولا الكذب والدجل. وأتى له ذلك وقد اجتمعت عليه الشهود ممَّا حوله وممَّا فيه ، وقلبه مفضضوح على كفه نيّاته ، وعقائده كلها مكشوفة؟! فأين المهرب؟

قد يزعم البعض أنَّه يقدر على منع بعض الشر عن نفسه ، كلا .. فهو أضعف من ذلك. إنَّه منح في الدنيا القوَّة لكي تجرَّب إرادته ، ويمتحن إيمانه ، أمَّا ذلك اليوم فهو مستسلم ذليل. وقد يزعم البعض أنَّه يستعين بحزبه وعشيرته ووالديه وأسرته ، كلا .. إنَّهم يومئذ مشغولون بأنفسهم. وهب أنَّهم أرادوا نصره فهل يقدرعون؟ هيهات.

(فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ)

واليوم قبل ذلك اليوم دعنا نجأر إلى ربِّنا لعلَّه يغفر لنا الذنوب التي اجترحناها قبل الفضيحة الكبرى أمام الملا العظيم وقبل العذاب الشديد.

(11) وعذاب الآخرة ليس العذاب الوحيد لمن انحرف عن مسيرة الحق ، ففي

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 552.

الدنيا عذاب أخفّ منه ، ولكّنه في مقاييسنا عذاب شديد.
إنّ الهزيمة النكراء التي تلحق الكفّار والمنافقين .. ذلك
لأنّهم شدّوا عن سنن الله في السّماء والأرض ، وكفروا
بالحق الذي أنزل على النبي صلّى الله عليه واله.
فقسما بالسماء وبالأرض : إنّ الوحي حق ، والنذير
حق ، وليس بالهزل.

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ)

قالوا : الرجع يعني المطر ، واستشهدوا بقول
الشاعر :

أبيض كالرجع رسوب إذا ما شاخ في محتفل يختلي
وقال بعضهم : بل الرجع الشمس والقمر والنجوم
يرجعن في السماء ، تطلع في ناحية وتغيب في الأخرى.
وقيل : بل الملائكة يرجعون بأعمال العباد.
ويبدو لي أنّ الأنسب إلى السياق هو رجوع الأفلاك
إلى مراكزها بتناسب ونظم ، دون أيّ تغيير في مسارها ،
مما يدلّ على رجوع الإنسان إلى أمر الله في يوم شاء أم
أبى.

(12) وقسما بالأرض التي تتصدّع.

(وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ)

قالوا : تصدّع بالنبات ، كما قال ربنا سبحانه : (ثُمَّ
شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا).

ويبدو لي أنّ الأرض قد جعلها الله ذلولا بحيث
تستقبل المطر ، وتخرج النبات ، وتمكن الفلاح من حرثها
، والبّناء من حفرها ، وطالب الكنز من استشارتها .. وكلّ

ذلك يدلّ على حكمة الله البالغة من خلقها.
(13 - 14) كما الطبيعة تجليات لسنن الله ، ومظاهر
أسمائه الحسنی ، كذلك الوحي تجلّ لآياته ، وبيان لسننه ،
ومظهر لاسمائه.

(إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ)

يفصل بين الصواب والخطأ والحق والباطل ، كما أن
يوم القيامة يوم الفصل.

وقد روي عن الامام أمير المؤمنين – عليه السلام –
عن النبي – صلى الله عليه واله – أنّه قال : «سمعت
رسول الله يقول : كتاب فيه خبر ما قبلكم ، وحكم
ما بعدكم ، هو الفصل ، ليس بالهزل ، من تركه من
جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله
الله» (1).

وقد جاءت هذه الكلمة في هذا السياق لكي لا يلجأ
الإنسان من هول ما يسمعه إلى التكذيب ، ويقول في
نفسه : لعلّ هذا الوعيد نوع من التخويف المبالغ فيه.
كلّا .. فليس في القرآن كلمة كاذبة أو مبالغة ، ولا
حرف ولا إيفاء حرف. إنّ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه.

وهكذا يسدّ السياق كلّ منافذ الفرار النفسي من
مواجهة الحقيقة الكبرى التي تنتظر الجميع (حقيقة
الجزاء) فلا إخفاء ولا تبرير ولا محاورات الاستنصار
بالآخرين أو التهزّب من الحقيقة بتكذيبها.

(15) ولا يقتصر الكفّار على تكذيب رسالات الله
للتهرب من الحقائق التي

(1) القرطبي / ج 20 ص 11.

تذكر بها ، وإثما يحاربونها بشتى ألوان الحرب حتى يصنعوا حجاباً نفسياً واجتماعياً بينهم وبينها فلا يتأثروا بها أبداً.

(إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا)

والكيد هو : التلطف لبلوغ الهدف بأساليب مختلفة ، ويستخدم في الشر والخير ، وإن كانت الكلمة توحى بالشر. والكلمة المرادفة لها في أدبنا اليوم : الخطة ، ويبدو أن مجمل مساعي الكفار ومن هم في خط النفاق والفسق تتجه نحو تغيير مسار الحق ، وإخفائه بالباطل الذي يبتدعونه ، والصد عنه بالمكر والكيد. إنه الخط الاستراتيجي للكفر.

ومن خصائص الكيد التوسل ببعض الخطط الخفية التي لا تبلغ الهدف إلا عبر مراحل عديدة ، وقد يضع الكفار خطة خمسية أو عشرية أو حتى بعيدة المدى لعلها تبلغ هدفها بلا عقبات ، لأنها في زعمهم خطة محكمة سرية ومتواصلة الحلقات.

بيد أن خططهم لا تهدف الرسول كشخص ، ولا المؤمنين كطائفة ، بل تهدف الرسالة التي يدعون إليها ، وغريمهم في ذلك لن يكون المؤمنون أو الرسول وحسب بل رب العزة جبار السموات والأرض سبحانه وتعالى.

(16) وإذا كان الكفار يسعون لبلوغ هدفهم عبر خطط متناهية في الدقة بزعمهم فإن كيد الله متين. كيف يكيد الله لهم؟ إنه سبحانه يهيء أسباب تدميرهم على حين غفلة منهم. أرايت كيف يدبر الشرطة مثلاً خطة للإيقاع بالمجرمين (مما قد تصوّره الافلام البوليسية) ، ويخطط المجرمون لجريمتهم بإتقان ويخطط الشرطة ، والمجرمون لا يعرفون شيئاً عن خطط الشرطة ، بينما رجال الشرطة يعرفون ما يجري هناك؟!

وفي ساعة الصفر حينما تبلغ خطط الكفار مرحلة التنفيذ ، ويكادون يسطون بالنبي والمؤمنين ، تكون أسباب تدميرهم قد تهيأت أيضا ، وتتجلى ساعتئذ قدرة الله. **إِنَّهَا تَأْخُذُهُمْ أَخْذَا وَبِيلًا.**
(وَأَكِيدُ كَيْدًا)

(17) بيد أن هذه الخطة وتلك وكل خطة تأخذ عامل الزمان في الحسبان ، ولذلك فإن من يكيد كيدا لا يمكنه أن يلغي الزمان ، وينبغي أن يعرف المؤمنون ذلك ، ولا يستعجلوا في تنفيذ خطط الرسالة ، ولا يقلقوا من تأخير النصر ، لأن هناك مهلة معينة لا بد أن تنتهي قبل أخذ الكفار.

(فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ)

مهلة بعد مهلة ، وفترة بعد فترة ، فلعل تغييرا يطرأ على تنفيذ الخطة ، ولكنها بالتالي لن تكون مهلة طويلة.

(أَمَهُلُهُمْ زُؤْنًا)

مهلة قليلة ولطيفة وبلا صخب أو ضوضاء ، ولكن لماذا يمهل الله الكفار؟

أولا : لأنهم أيضا بشر مخلوقون ، وإن الله سبحانه يريد امتحانهم كما يمتحن بهم ، ولعلمهم يرجعون.

ثانيا : لأن الصراع بين الحق والباطل فوائده شتى في بلورة رؤية المؤمنين ، وتزكية قلوبهم ، وتمحيص نفوسهم ، وتطهير صفوفهم ، من المنافقين.

سورة الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله -
عليه السلام - قال : « من قرأ سبح اسم ربك الأعلى
في فرائضه أو نوافله قيل له يوم القيامة : ادخل
الجنة من أي أبواب الجنة شئت »

وروي عنه - عليه السلام - أنه قال : « الواجب على
كل مؤمن إذا كان لنا شيعه أن يقرأ في ليلة الجمعة
بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى »

نور الثقلين / ج 5 ص 553

الإطار العام

كما خلق الله الكائنات فسوّاها وأتمّ صنعها ، كما قدّر لها شؤونها ، وألزمها بسنن ، وهداها إليها ، كذلك قدّر للإنسان ما يصلحه ، وجعل له سبل السلام التي تهديه إلى غاياته الكريمة ، وبعث إليه رسالته التي تهديه إليها. ولا تحدّد غاية الإنسان بما في الدنيا من عافية وأمن وتقدّم وسعادة ، بل وأيضا بما في الآخرة التي هي خير وأبقى.

بماذا يهدي الله الإنسان إلى الفلاح؟ بالقرآن الذي يقرؤه الرسول فلا ينسى منه حرفا ليذكر به الناس ، ولكن من الذي يتذكر؟ إنّما الذي يخشى ، بينما الذي يسدّ منافذ قلبه من دون التذكر فهو الأشقى الذي يصلّى النار الكبرى فلا يموت فيها ولا يحيى.

وإذا استطاع الإنسان الإقلاع من جاذبية الدنيا والتخليق في أفق الآخرة التي هي خير وأبقى فإنّه يخطو الخطوات الأولى على طريق الفلاح ، أمّا الثانية فالخشية ثم

التذكّر ، وبعدهما تأتي التزكية كخطوة ثالثة تحمله إلى الصلاة والزلفى إلى ربّ العزة.

هكذا تتواصل آيات سورة الأعلى لتذكّرنا ببلاغة نافذة بذات الحقائق الكبرى التي لا بد أن نعيها حتى نبليغ الفلاح. وإنّها لمعجزة القرآن أنّ كلّ سورة منه تذكر بذات الحقيقة ، ولكن بطريقة متميّزة جديدة .. بلى. إنّ الحقائق الكبرى تتجلى في مظاهر شتى لأنّها غير ما نشهده من الحقائق الجزئية ، وهي خلاصة صف الله التي بعثها إلى أنبيائه العظام كإبراهيم وموسى عليهما السلام.

سورة الأعلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بَسَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2)
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4)
فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) سَنُفِرُّكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا
شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) وَيُخَوِّسُكَ
لِلْيُسْرَى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَكِّرُ مَنْ
يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى
النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْشَى (13)
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17)
إِنْ هَذَا الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19))

5 [غثاء] : الغثاء ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات ، وأصله الاخلاط من أجناس شتى.
[أحوى] شديد السواد.

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

بينات من الآيات :

[1] لاسم الله عظمة مشتقة من عظمته ، لانه يدل عليه ويذكرنا به ، ويشهد على جلاله وجماله ومجده وكبريائه ، ولا ربنا المتعال خلق في البدء اسمه الأعظم ، وجعله على أربعة اختص بواحد فجعله مكنونا عنده لا يطلع عليه أحد من خلقه ، وجعل الثلاثة في كلمات : الله ، وتعالى ، وتبارك ، ليهدينا الاول إلى ذاته ، والثاني إلى صفاته ، والثالث إلى أفعاله ، ثم خلق الله الأشياء باسمه ، وما نراه في الخليقة من آثار عظمته ليست سوى تجليات لاسمائه.

وهكذا أمرنا بأن ندعوه بأسمائه فقال سبحانه :
(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا).

وما نقرؤه في الادعية الماثورة تأويل لهذا الأمر الالهي حيث نتوسل إلى الله سبحانه بأسمائه الحسنى ، ونقول : «أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السموات والأرضون وانكشفت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الأولين والآخرين ، من

فجاءة نقيمتك ، ومن تحويل عافيتك ، ومن زوال نعمتك» (1)

«اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم ، الا
عزّ الاجلّ الأكرم ، الذي إذا دعيت به على مغالق
أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت ، وإذا دعيت
به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا
دعيت به على العسر ليسر تيسّرت ، وإذا دعيت به
على الأموات للنشور انتشرت ، وإذا دعيت به على
كشف البأساء والضراء انكشفت» (2)

وفي أدعيتنا المأثورة عن النبي وأهل بيته الطاهرين -
عليه وعليهم صلوات الله - تشكل أسماء الله الحسنی
ركنا أساسيًا فيها ، مثل دعاء الجوشن الكبير الذي يشتمل
على ألف اسم وصفة من أسماء الله وصفاته ، ودعاء
البهاء ، ودعاء كميل ، وما أشبه (3).

أرأيت ما هذه الأسماء؟ حقًا : إنّ عقولنا لا تحيط
علما بها ، كيف وهي لم ولا تستطيع الاحاطة علما بكلّ
خلقه ، وخلقها مظهر من مظاهر أسمائه؟ ولكنّ الله أتانا
من العلم ما نشير به إلى أسمائه وندعوه بها .. ثم عرّفنا
بها بما أوحى إلى نبيّه من كتاب وأجرى على لسان أوليائه
من علم كان بمثابة تفسير للكتاب ، وهكذا كانت الأسماء
مظاهر عظمتها ، وآيات شهادته وهيمنته ، لا نقدّسها إلّا
بهذه الصفة ، ولا نسبّحها إلّا بهذا الاعتبار ، فلأنّها الوسيلة
إليه تقدّس ، ولأنّها السبيل إلى معرفته تسبّح.

ومن قدّس الاسم دون المسمّى أو مع المسمّى فقد
أشرك بربه سبحانه ، إنّما تقدّسنا للإسم بصفته اسما
للمعنى ووسيلة إليه لا أكثر.

(1) مفاتيح الجنان / دعاء الرسول ليلة النصف من شعبان.

(2) المصدر / دعاء السمات.

(3) راجع مفاتيح الجنان للمحدّث الشيخ عبّاس القمي.

هكذا نجد في بعض آيات الذكر تسبيحا لله وفي بعضها لاسمه ، فإذا سَبَّحنا الله فإِثْمًا بوسيلة أسمائه ، لاَئِه لا سبيل لنا إلى معرفة ذاته ، وإذا سَبَّحنا اسم الله فإِثْمًا لاَئِه اسم لله ، وسبيلنا لمعرفة الله ، ولائنا لا نقدر على معرفته إلا باسمه سبحانه.

قال الله تعالى : **(سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)** ⁽¹⁾ ، **(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)** ⁽²⁾ ، وقال : **(وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)** ⁽³⁾ ، كما قال : **(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَفَرَأَى بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)** ⁽⁴⁾ ، **(تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)** ⁽⁵⁾ ، وهكذا جاءت صفتا الجلال والإكرام للرب بينما نجد في آية أخرى جاءت صفة لوجهه سبحانه ، فقال : **(كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)** ⁽⁶⁾ .

فهل في ذلك تناقض؟ كلا .. لأن وجه الله لا يراد إلا لله ، فهو مجرد وسيلة ، كما أن الجلال والإكرام الإلهيين يتجليان بوجهه لنا.

وهكذا أمرنا الله في فاتحة سورة الأعلى بتسبيح اسم الله الذي هو تسبيحه سبحانه **(سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)**

ولذلك روي عن ابن عباس عن النبي – صلى الله عليه وآله – : كان النبي

(1) الصف / 1.

(2) الجمعة / 1.

(3) الأحزاب / 42.

(4) العلق / 1.

(5) الرحمن / 78.

(6) الرحمن 26 - 27.

- صَلَّى الله عليه واله - إذا قرأ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قال : سبحان ربي الأعلى وكذلك روي عن علي عليه السلام⁽¹⁾.

وروي عن الإمام الباقر - عليه السلام - : «إذا قرأت سَبِّحْ اسم ربك الأعلى» فقل : سبحان ربي الأعلى ، وإن كنت في الصلاة فقل فيما بينك وبين نفسك⁽²⁾.
وروي عن ابن عامر الجهني أنه قال : لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قال رسول الله - صَلَّى الله عليه واله - : «اجعلوها في ركوعكم» ولَمَّا نَزَلَ : «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» قال : «اجعلوها في سجودكم»⁽³⁾.

وهذا النصوص تدلّ على أنّ تفسير الآية تسبيح الله لا مجرّد تقديس اسمه ، لذلك حذف الاسم عند تسبيحة الركوع والسجود ، أو عند ما يسبّح الله بعد قراءة هذه الآية.

وقال بعضهم : تنزيه اسم الله تعالى وتسبيح اسمه يتمّ بأن يجرّد القول عن ذكر ما لا يناسب ذكره مع ذكر اسمه تعالى ، فلا ينبغي أن يذكر الأنداد مع اسمه ، كما كان يفعل المشركون الذين لا يذكرون الله إلا مع الشركاء من دونه أمّا إذا ذكر وحده اشمازت قلوبهم ، كما قال سبحانه : (وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَخِدْهُ أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)⁽⁴⁾

ولكن يبدو أنّ هذا التفسير لا يتناسب مع السياق ولا مع سائر البصائر القرآنية

(1) نور الثقلين / ج 5 - ص 553.

(2) المصدر / ص 554.

(3) المصدر / ص 554.

(4) الزمر / 45.

حول اسم الله ، فإذا كان اسم الله يعني كلمة الله وليس المسمّى وهو الله سبحانه فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل الاستعانة تتم بالله أم بكلمة الله؟ سبحانه الله وتعالى أن تتم الاستعانة بغيره أتى كان. وجاءت صفة «الأعلى» للشهادة على ضرورة تسبيح الله إذ أنه ربنا وأنه الأعلى وهل يسبح أحد سوى الرب الأعلى؟

[2] ما الذي يدعونا إلى تسبيح الله وتقديسه؟ حينما يرفع الإنسان عن عينيه غشاوة الغفلة ، وعن إرادته حجب الجحود ، وينظر إلى ما حوله في أبعاد الكائنات ، ويستمتع إلى همساتها ، ويندمج مع إيقاعات تسبيحها ، ويلتقط إشارات حركتها .. هنالك ينتقل إلى آفاق معرفة ربّه فلا يتمالك إلا أن يسبح بحمد ربّه. إنه يرى سماء حفيظة تحيط به ، وأرضا وديعة تحمله وتتّـذلل له ، وكائنات نباتية وحياتية تنشط بين أرجاء الأرض وآفاق السماء ، كلّ منها خلق بصورة مختلفة عن نظيراتها ، ولكنها جميعا تتناغم وكأنّها فرقة أنشودة ، من أبعد نجمة إلى أصغر ذرّة ، من أضخم شجرة إلى أصغر نبتة ، من الحوت حتى أصغر سمكة ، من الفيل حتى أنعم حشرة ، من العقاب حتى البعوضة .. كلّها وكلّها قد خلقت بدقة متناهية. هل سمعت نبأ الذرة التي لا ترى ، وكيف بنى الله في عالمها الكبير الصغير مملكة عظيمة؟ لو قسستها بالمجرة التي لا نستطيع أن نتخيّل عظمتها لرأيناها قد خلقتا جميعا بقدر عظيم من الدقة والتنسيق .. ولكنّ المجرة هي - في الواقع - مجموعة عظيمة من الذرّات ، وهي ذات الحقيقة تتجلى مرة في شكل ذرّة ومرة في صورة مجرّة .. وما بين الذرة والمجرة ملايين الملايين من المخلوقات المتنوّعة ، قد خلقها الله خلقا سويا في ذاتها ، وقدر لكل واحد واحد منها هدفا ومسيرة ، وهداها إلى هدفها ومسيرتها ، وكذلك قال ربّنا العزيز :

(الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى)

والخلق قد يكون بمعنى الإنشاء أو الصنع بعد الإنشاء ، وتسويته بمعنى تكميله حتى لا يحتاج إلى شيء لتحقيق ما خلق له إلا وقد أعطاه ، ولا تجد ثغرة في خلق الله تعالى ولا فطورا ، ولا نقصا كبيرا أو صغيرا.

[3] وقدّر لكلّ خلق من الكائنات جمادا أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا هدفا ألزمه به ، وجعله يسعى إليه ، وحدّد لكلّ هدف وسيلة ، ولكلّ غاية سبيلا ، وهدى كلّ شيء إلى ما قدّر له .. أمّا الجمادات فقد هداها بما أوجد فيها من قوّة وإمكانية ، وبما أوجد فيما حولها من ضغوط ، مثلا : لعل التفاحة لا تحس لماذا خلقت؟ ولا تهتدي بذاتها إلى هدفها المتمثل في إغناء جسد الإنسان بما يحتاجه من فيتامين وروحه بما تتطلّع إليه من جمال وروعة ، ولكنّ الله جعل في التفاحة هذه الخصائص ، وجعل في الإنسان حاجة إليها ، فجعل سعي الإنسان إليها بمثابة سعيها إليه ، على أنّنا لا نملك معرفة بما في واقع التفاحة أو أيّ جماد أو نبات أو حيوان من تحسس.

ولكي تزداد معرفتنا بالله وتسييحنا له ننقل فيما يلي مقاطع من كتاب (العلم يدعو للإيمان) الذي ينقل إلينا الكاتب الأمريكي (كريسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك فيه بعض آيات الله في الطبيعة :

(إنّ الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن ، فعصفور الهزاز الذي عشّش ببابك يهاجر جنوبا في الخريف ، ولكنّه يعود إلى عشّه القديم في الربيع التالي ، وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا (في أمريكا) إلى الجنوب ، وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق البحار ، ولكنّها لا تضل طريقها.

والنحلة تجد خليتها مهما طمست الريح في هبوبها على الاعشاب والأشجار ، كلّ

ذلك دليل يرى ولا بد أن للحشرات الدقيقة عيونا ميكروسكوبية (مكبّرة) لا ندري مبلغها من الأحكام ، وأن للصقور بصرا تلسكوبيا (مقرّبا).

ويضيف : إنّ العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الاحجام في المشط الذي يستخدم في التربة ، وتعدّ الحجرات الصغيرة للعمّال ، والأكبر منها لليعاسيب (ذكور النحل) ، وتعدّ غرفة خاصة للملكات الحوامل. والنحلة الملكة تضع بيضا غــــير مخصب في الخلايا المخصصة للذكور ، وبيضا مخصبا في الحجرات المعدّة للعاملات الإناث والملكات المنتظرات والعاملات اللائي هنّ إناث معدلات بعد أن انتظرن طويلا مجيء الجليل الجديد تهيّأن أيضا لاعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللح ومقدّمات هضمه ، ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدّمات الهضم عند مرحلة معينة من تطوّر الذكور والإناث ، ولا يغذين سوى العسل واللح ، والإناث اللائي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات ⁽¹⁾.

من الذي قدّر للنحل أمره وهداه إليه ، ومن الذي علّم الطيور رزقها ومسراها ، وهدى كلّ حيّ إلى ما يصلحه وما قدّر له. أليس الله؟ فسبحان ربي الأعلى. دعنا نستمع إلى قصة لعنكبوت مائي : يقول الكاتب المذكور :

(إنّ إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشا على شكل منطاد (بالون) من خيوط بيت العنكبوت ، وتعلقه بشيء ما تحت الماء ، ثم تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر تحت جسمها ، وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت العش ، ثم تكرّر هذه العملية حتى ينتفخ العش ، وعندئذ تلد صغارها ، وتربيها آمنة عليها من هبوب الهواء. فها هنا نجد طريقة النسيج بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية).

(1) في ظلال القرآن / ج 6 ص 3885.

وهكذا يقدّر الله لهذا الحيوان أو ذاك النبات ما يصلحه ثم يهديه إليه ، فسبحان ربنا الأعلى ، ولكن ذلك لا يختص بالحيوان المتكامل أو النبات التام بل حتى الخلايا هداها الله لما قدّرت له بطريقة غريبة ، يقول المؤلف :
(كلّ خلية تنتج في أيّ مخلوق حي يجب أن تكيف نفسها لتكون في موقعها المناسب والذي قدّرت له مثلا أن تكون جزء من اللحم أو أن تضخّ بنفسها كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى ، وعليها أن تصنع ميناء الأسنان ، وأن تنتج السائل الشفّاف في العين ، أو أن تدخل في تكون الأنف أو الاذن ، ثم على كلّ خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكلّ خاصية أخرى لازمة لتأدية مهمتها ، ومن العسير أن نتصوّر أنّ خلية ما هي ذات يد اليمنى أو اليسرى ، ولكن إحدى الخلايا تصبح جزء من الاذن اليمنى ، بينما الاخرى تصبح جزء من الاذن اليسرى ، وإنّ مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنّها مدفوعة لان تفعل الشيء الصواب في الوقت الصواب وفي المكان الصواب) (1).

وهكذا الخلية الواحدة تصلح أن تكون مدرسة توحيدية شريطة أن تصبح تلميذا فيها ، فهل أنت مستعد؟
[4] ولكن هذه القدرة الهائلة التي تتجلّى في الكائنات ليست قدرة ذاتية فيها ، بل هي من عند ربها ، وهكذا تعيش كلّها دورة حياتية معينة لا تلبث أن تساق نحو الفناء حسب تقدير ربها ، وإنّ في ذلك لاية على أنّ ما بها من قدرة وقوة وحول وطول فهي من عند الله ، وإنّ ما فيها من نقص وعجز وحدّ وقيد لشاهد على تعالي بارئها منها ، وأتّه قدّوس سبحانه بلا نقص ولا نقص ولا عجز ولا حدّ ولا قيد.

ويضرب القرآن لنا مثلا ظاهرا لهذه الدورة الحياتية السريعة ، ويقول :

(1) المصدر / ص 3887.

(وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى)

فلقد كانت الأرض حبلَى بالمواد التي جعلها الله بالماء وأشعة الشمس نباتا ، فإذا بأديمها يخضر بالعصف والريحان ، ولكن كم يدوم ذلك؟ ليس إلا أياما معدودة. (5) وبعد أيام تتحوّل الأرض إلى بساط أصفر ، وتتراكم أوراق الشجر وبقايا الحصاد إلى غذاء للإحياء بعد المواسم. وإذا بقت المراعي هكذا وتراكمت عليها طبقات من التراب أصبحت فحما جريّا تنتفع منه الأجيال القادمة. لا شيء من خلق الله يذهب باطلا. إنّه يصبح مادة لخلق جديد أو ما ينفع الخلق الجديد.

(فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى)

قالوا : أصل كلمة الغثاء زبد السيل وما يتجمع في أطراف المياه من بقايا النبات والقماش ، ويقال للبقل والحشيش إذا تحطم ويبس. أمّا الاحوى فإِنَّه الأسود ، وإذا تراكم النبات واشتد اخضراره تراءى كأنّه سواد ، ومن هنا سمّيت أرض العراق بأرض السواد. ما هذه القدرة التي تقلب الأرض كيف تشاء ، فحينما تستخرج نباتها ، وآخر تدعها بلقعا تتجمع حولها الغثاء الاحوى؟

وكما الدورة النباتية السريعة كذلك دورة الحياة عند الإنسان إنّها تدور بسرعة فإذا باخضرار الحياة تتحول إلى سواد الموت ، وهكذا الاخرة هي خير من الاولى لمن بصر وعقل.

(6) لا تنفصل رسالات الله عن السياق العام لمسيرة الكائنات. إنّ الله الذي تشهد الخلائق بقدسه وعظمته يبعث إلينا رسولا ويحمّله كتابا وهدى ، فأيتها

السماء اخشعي ، ويا أرض قري ، ويا أيها الإنسان استعد
لتلقي رسالة الله إليك والتسليم للرسول الكريم.
(سُنْفِرُكَ فَلَا تَنْسَى)

أولم يأتك نبأ حراء حيث هبط الروح جبرئيل على
محمد الصادق الأمين فقال له اقرأ .. وتواصلت آيات الله
: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ) .. ، هكذا أقرأ الله نبيه قراءة واضحة مبينة ، فلم
تكن وساوس في صدره ، ولا أفكار بقلبه ، ولم تكن
حقائق مجردة يعرف بعضها ويجهل الكثير ، كلا .. إنها
كلمات واضحة تلقاها الرسول ، ونطق بها بوضوح ، وهذا
هو معنى إقراء الله له جملة بجملة وكلمة بكلمة وحرفا
بحرف.

وحين يكون المقرئ هو الله والمتلقي من اختاره
لحمل رسالته المهيمنة على كلِّ الرسالات فإنَّ
الرسول لا ينسى بإذن الله ، ليس لأنَّه يخرج من حدِّ
البشر الذي يجوز له النسيان ، بل لأنَّ ربَّه أبى أن ينسى ،
فالضمانة هنا من عند الله ، ومن كان الله ضامنا له كيف
ينسى؟! إنها حقيقة العصمة كما يفهمها أهل البصائر ، أن
يقي الله عبدا من عوامل الانحراف ومزالق الضعف
ومراكز الهوى والشهوات.

(7) ولكي لا يزعم البسطاء من الناس أنَّ الرسول
يصبح بالرسالة إلها أو نصف إله لم يدع كتاب الله هذه
التذكرة .. في أغلب ما حدَّثنا عن رسله الكرام إنَّه إمَّا
بين نقاط ضعفهم التي يجبرها الله بعصمته أو حالتهم
البشرية أو أنَّ لله المشيئة في أمرهم حتى عند وعده
إياهم ، فلا يقدر أحد أن يحتم عليهم أمرا ، بلى. إنَّ الله
صادق الوعد ولن يخلف وعده أبدا ، ولكن فرق واسع بين
أن يكون كذلك وأن يحتم عليه أحد من خارج إطار فضله
ورحمته ومشيئته شيئا.

هكذا نستوحي من الآية الكريمة هذه التذكرة.

(إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ)

كما قال ربنا سبحانه في قصة شعيب : (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ* قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَاءَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) (1).

فهل يشاء الله أن يعود المؤمنون إلى ملة الكفر؟
وكما قال ربنا سبحانه في أصحاب الجنة : (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ) (2).

ويتساءل القارئ : إذا ما هي علاقة علم الله بالسر والعلن بهذا الاستثناء؟ حيث يقول ربنا :
(إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)

والجواب : إننا نجد مثل هذه العلاقة في آية الأعراف في قصة شعيب إذ أنه قال : (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) ، ذلك أن من بيده المشيئة والقدرة على الاستثناء هو العليم الذي لا ينسى ، وهو الذي يحفظ النبي من النسيان ، حسب حكمته البالغة.
ولعل هذه الكلمة تتصل بقوله «سنقرؤك» فهو يقرئ ما يشاء لأنه عالم الجهر وما يخفى.

(1) الأعراف / 88 - 89.

(2) هود / 108.

وقد فصل المفسرون القول في هذه الكلمة ، وذهب بعضهم مذاهب بعيدة حيث أنه قال : إنّ المراد بما شاء الله نسيانه هو ما نسخ من الكتاب نصّا. ولكنّ الآية لا تدلّ عليه ، ولم يثبت تاريخياً أنّ في القرآن آية منسوخة (بهذا المعنى من النسخ) ، بل وسياق آيات القرآن وهذه الآية بالذات ينفي ذلك تماماً. كيف؟

أولاً : إنّ الله سبحانه يصف كتابه بأنّه كتاب عظيم ، وأنّه هدى للعالمين ، وأنّه نور مبين ، وأنّه آخر رسالة إلهية إلى خلقه ، فكيف يسمح ربنا لمثل هذا الكتاب أن يتعرّض للدس والتزوير والتحريف والنسيان؟

ثانياً : إنّ النبي آمن بهذا الكتاب وأمن به المؤمنون وآمنوا جميعاً بهذه الصفات التي نجدها فيه فكيف تركوه عرضة للنسيان والتحريف ، علماً بأنّهم أصبحوا بدّاء حضارة رائدة ، فلم يتعرض المسلمون - كمجموع - لحرب إبادة حتى يمكن الافتراض أنّ ظروف العمل السري أنستهم بعض ما في كتابهم.

ثالثاً : شاعت القراءة والكتابة في عهد الإسلام الأول ، وقد اهتم المسلمون بكلّ تفاصيل تاريخهم ، وحتى ببعض ما يهمله عادة الكتّاب والمؤرخون ، وقد رغب القرآن في ذلك ، وأقسم بالقلم وبما يسطرون ، فكيف ضاعت عليهم كلمات ربهم مع ذلك الاهتمام الذي أولوه لها؟

رابعاً : هنا القرآن يقول للرسول - صلى الله عليه وآله - «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى» فآية حكمة كانت وراء الأقرء وعدم النسيان؟ أليست بقاء رسالة الله التي هي خاتمة رسالاته للعالمين؟ فكيف يمكننا أن نفترض تعرّض هذه الرسالة للتحريف؟

إنني أعتقد - انطلاقاً من هذه الشواهد وغيرها - أنّ القرآن الذي بلغنا هو

الذي أنزل من عند الله وبهذا الترتيب ، وأنّ الذي جمعه هو شخص الرسول - صلى الله عليه وآله - عبر الذي كان يأمرهم بأن يضعوا الآية في موقعها من السورة حتى ولو نزلت آية في أول البعثة في مكة والآخرى في المدينة وفي آخر أيام حياته.

لأنني لا أتصور كيف يمكن للرسول أن يترك كتاب ربه العظيم بلا ترتيب وقد أمر بإبلاغه للعالمين؟! (8) كما قدّر الله لكلّ شيء تقديراً وهداه إلى تقديره كذلك قدّر للإنسان تقديراً ، وجعل لحياته سنناً ومناهج ثم هداه إليهما ولكن بصورة مختلفة عن سائر الأشياء والأحياء .. فلقد زوّده بالعقل واستثار عقله بالوحي ، وحملته الإرادة والمسؤولية ، حتى يكتشف ببصيرة عقله وهدى الوحي أيّ السبل تؤدّي به إلى أهدافه ، فإن سار على سبل السلام تيسّرت أهدافه ، وإذا تنكّب عنها وقع في حرج عظيم- رأيت الذي يترك الطريق المعبد إلى المتاهات الوعرة ، إنّه لا يبلغ أهدافه ، ولو بلغ شيئاً منها فإنّما بجهد مضاعف.

(وَيْسِّرْكَ لِلْيُسْرَى)

لم يخلق الله الإنسان ليعذّبه ، أو ليلهو ويلعب بخلقه سبحانه ، ولكنّه خلقه ليرحمه ، ولتفصّل عليه بمثله وكرامته ، كما لم يخلق حيّاً ليعذّبه أو يلهو به ، وأمّا الذي يقع على البشر من عذاب ومن مشاكل فيما كسبت أيديهم. هكذا فسّروا اليسرى بالشرعية السمحاء التي وفق الله النبيّ وأمّته إليها لكي يعيشوا بأمان وسكينة. إنّها الشريعة التي تبعث رؤي وبصائر الإنسان من وجدانه ، وتناسب مع فطرته وحاجاته ، وتنسجم مع الطبيعة من حوله.

إنَّ دين الله يختار بين مناهج المعرفة ذلك المنهج القائم على أساس استثارة الفطرة ومخاطبة الوجدان دون لفٍّ ودورانٍ ، ويرغِب الإنسان للنظر بنفسه في الأشياء ، وملامسة الحقائق بالسير في الأرض والتفكير في آثار الغابرين ومراقبة ظواهر الطبيعة.

ويتبع هذا المنهج في سائر ما يحتاج إليه الإنسان من معارف ، في عقائده وأحكامه ، في معاملته مع الآخرين ، لأنَّ الاطمئنان والثقة والعرف وشهادة العدول ورأي الخبراء هي موازين التعامل بين الناس ، وهي إذا قيست إلى غيرها من المناهج المعقّدة في سائر الأديان سهلة وميسّرة.

كما أنَّ أحكام الدين في المواقيت والمكيال والميزان تتصل بالحالة الطبيعية للإنسان. أرأيت كيف أوجب الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد الغروب وعند دلوّكها ، وأوجب الصيام مع الهلال الذي يشهده الجميع؟

ولم يهمل أيّ حاجة من حوائج البشر ، فلا حرّم الزواج ، ولا نهى عن زينة الحياة الدنيا ، ولا ضيّع العواطف ، ولا أهمل تطلّعات الروح .. وأيّ شريعة أيسر من التي تتناسب وحاجات البشر؟

ولعلّ هذا هو سر انتشار الإسلام عبر القرون بصورة مطّردة ، ولا يزال الدين الاسلامي هو الاول في نسبة زيادة عدد المنتمين إليه كل عام.

وقد وفق الله رسوله - صلى الله عليه وآله - لتقبّل الوحي ، ويسّره له ، ويسّر معارف القرآن لمن أراد بتوفيق منه ، ولو لا أنَّ الله يسّر ذلك لما استطاع العقل معرفة كلمة واحدة من كلمات الرب.

(9) لأنَّ الله يسّر شريعته للناس ، ويسّر الحياة لهم بها ، أمر بالدعوة إليها عبر

المنهاج الميسّر المتمثل في التذكرة. أليست التذكرة تستهدف إثارة العقل وإيقاظ الضمير ليُبصر الإنسان الحقيقة بنفسه ومن دون حجاب أو وسيط؟

[فذكر]

ولكن هل التذكرة تنفع الناس جميعا شاؤوا الانتفاع بها أم أبوا؟ كلا .. إنها لن تنفع من لا يخشى ، لأنها إثارة العقل من داخل الإنسان ، وشرط نفعها استعداد الإنسان للتأثر بها ، أمّا القلب الجامد الجاحد المتصلّب فإنّه أشد من الصم الصياخيد ، وهكذا قال ربنا :

(إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى)

يعني أنّ تذكرتك نافعة مع وجود الشروط الموضوعية لها ، أمّا بدونها فهي لا تنفع ، لا لنقص فيها وإنّما للصدّ من قبلهم ، وهذا لا يعني الكف عن التذكرة إنّ لم تنفع إذ لا يفهم نفعها أو عدم نفعها إلّا بعدها ، وهذا مثل أن نقول : طلعت الشمس إنّ رأيته ، هذا واضح إنّ فكرت.

وقد اختلف المفسرون في معنى الآية ، قال الجرجاني : التذكير واجب وإن لم ينفع ، والمعنى : فذكر إنّ نفعت الذكرى وإن لم تنفع فحذف ، كما قال : «سَرَايِلَ تَقِيكُمْ الْخَرَّ ..» ، وقال ابن عباس : تنفع أوليائي ولا تنفع أعدائي ، وقال البعض : «إن» هنا بمعنى إذ كقوله : (وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

والأقرب : أنّ كلمة «إن» هنا الشرطية في الظاهر ، ولكنّ المراد منها هنا ليس ظاهرها ، كما أنّ أداة الاستفهام تطلق ويراد بها التقرير أو الإنكار أو ما أشبه ، ولأنّ الذكرى تسبق معرفة نفعها وعدم نفعها فإنّ الشرط إنّما هو لبيان فائدة التذكرة لا أصلها ، ويستفاد ذلك من السياق الآتي.

(10) التذكرة للجميع. إنّها موعظة للمؤمن ، وحجة بالغة على الكافر ، والدليل أنّ المؤمن يتذكر بها ، بينما الأشقى يتجنبها.

(سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى)

الخشية مـيراث المعرفة ، فمن لم يفكر في المستقبل ولم يعيش وعيه لا يستعدّ له ، فلا يبحث عما ينفعه فيه ، ولا يتحدّر ما يضره فيه.

وهكذا جعلت الخشية التي هي فعل الإنسان نفسه شرطاً لنفع الذكرى. لنعرف أنّ علينا ألاّ ننتظر الهدى من دون سعي متّ إلى الله ، بلّى. لو تقدّمت إلى الله شبراً تلقّاك رب الرحمة بفضله متراً وأكثر.

(11) أمّا الكافر الذي بلغ من الشقوة درجة سدّت أبواب المعرفة أمامه فإنّه يتجنب التذكرة.

(وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى)

فهو يهرب منها كما لو أنّها تضره ، ويضع أمامه حواجز لكي لا تصل إليه ، ويلقّق حول صاحبها التهم عساه يقنع نفسه بأنّه على حق ، وهو الأشقى لأنّه لا يرجى له علاج ، فقد يكون الأقل منه شقوة ينتفع بالذكرى في بعض ساعات حياته.

(12) ومثل هذا الإنسان لا يصلح إلّا للنار ، لأنّه أعدم كلّ عناصر الخير في ذاته.

(الَّذِي يَصُلَّى النَّارَ الْكُبْرَى)

ليست كهذه النار التي نراها في الدنيا. إنّها أشد وأبقى ، وقد بيّن الحديث

المأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام - مدى الفرق بينهما بالقول : «إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَقَدْ أَطْفِئَتْ سَبْعِينَ مَرَّةً بِالْمَاءِ ثُمَّ التَّهَبَتْ ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا اسْتَطَاعَ آدَمِيُّ أَنْ يَطْلِقَهَا»⁽¹⁾

(13) والسؤال : كيف يتحمّل جسم الإنسان هذه النار العظيمة فلا يحترق ويصبح رمادا أو غازا كما أصبحت الأشياء التي احترقت بنار القنبلة الذرية ، والتي لا ريب أنّها أقل بكثير من نيران جهنم؟

بلى. ربنا يعطي الجسم المزيد من الإمكانيات تمهيدا لتألم صاحبه. أو لم يقل ربنا سبحانه : **(كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ)**؟ وهكذا يبقى الأشقى في النار بين الموت والحياة ، فكلّ أسباب الموت موجودة ، وكلّ عوامل الحياة مفقودة ، ولكنّه لا يموت بقدرة الله .

(ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى)

ومثال ذلك في الدنيا أنّ بعضهم يتلى بعذاب الدنيا من فقر ومرض وسجن وقلق و.. و.. ولكنّه لا يموت فيستريح ، فيقول مع الشاعر :
ألا ما لنفس لا يموت عنها ولا تحيا حياة لها
فينقضي طعم؟

(14) تلك كانت عاقبة الذي يتجنّب التذكرة ، أمّا الذي تذكر فإِنَّه يتدرج في معارج السمو حتى يبلغ الذروة ، كيف؟ إِنَّه بعد التذكر يزكي نفسه من رواسب الشرك بالله ، فلا يقْدُس أحدا سواه ، بل لا يخاف أحدا حقّ الخوف ولا يرجوه حقّ الرجاء ما سوى ربه الأعلى ، ويسعى لتطهير قلبه من حب الدنيا ، والتكاثر منها ، والتنافس على حطامها ، ويتحرّر من الغلّ تجاه إخوانه ومن الحسد

(1) تفسير نمونه / ج 26 - ص 400 نقلا عن موسوعة البحار ج 8 - ص 288.

والحقد والعصبية ، وهكذا يبلغ الفلاح الذي يعني وصول الإنسان الى هدفه الأسمى.

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى)

إنّه يبحث عن الطهارة ، طهارة قلبه من رواسب الشرك وأخلاقه الرذيلة ، وتطهير ماله من الحرام ، وحقوق الفقراء (بما يسمّى زكاة بوجه عام) ، وتطهير جسده من النجاسات.

ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنّه قال (في تفسير الآية): «أخرج زكاة الفطر»⁽¹⁾.

وبهذا التفسير لكلمة التزكي نجمع بين الآراء المختلفة في تفسيرها من زكاة القلب من الشرك إلى زكاة المال من حق الآخرين.

(15) وبعد أن يتزكى القلب يتلقّى نور ربه ، فيذكره بانسراح ، وبصلي له بخضوع.

(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)

وهنا أيضا ذكر الاسم وأريد المسمى ، أليست الصلاة منه وليست لاسمه سبحانه.

والقلب من دون تزكية لا يتلقّى نور الذكر ، فإنّ كلّ عقدة نفسية أو ضلالة شركية أو انحراف خلقي يشكّل حجابا بين العبد وربّه ، فأنتى لمن يشرك بالله أن يعرفه ، وأنتى لمن غمر قلبه بحبّ الدنيا وزينتها أن يتفرّغ لرؤية جمال الخالق ونعيمه

(1) القرطبي / ج 20 - ص 21.

في الآخرة؟! أو لم يقولوا : حبّ الشيء يعمي ويصم؟
والصلاة هنا كلّ حالة خشوع لله ولرسوله ولمن أمر
الرسول. إنّها التسليم التام لله ، ولذلك جاء في بعض
النصوص تأويلها بصلاة العيد ، وفي بعضها تأويلها بالصلاة
على النبي — صلى الله عليه وآله — بلى. إنّهما معا
مظهران لحالة واحدة ، فمن سلم لله سلم لرسوله ،
ومن صلى صلاة العيد فإنّما يصليها خلف إمام نصبه الله ،
وأمر باتباعه الرسول. أليس كذلك؟

هكذا سئل الإمام الصادق — عليه السلام — عن قول
الله عز وجل : (**قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى**) قال : «من أخرج
الفطرة» ، قيل له : (**وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى**)؟ قال :
«خرج إلى الجبّانة فصلّى»⁽¹⁾.

وجاء في حديث ماثور عن الإمام الرضا — عليه
السلام — أنّه قال (في تفسير الآية): «كلّما ذكر اسم ربه
صلى على محمد وآله»⁽²⁾.

(16) ما الذي يمنع الإنسان من تواصل ذكر اسم الله
والصلاة له والدعاء إليه؟ أليس الله أقرب شيء إليه؟ أو
ليس أرحم الراحمين؟ أو لم يدعه إلى نفسه ورغبه في
نعيمه؟ بلى. ولكن حبّ الدنيا رأس كل خطيئة ، والدنيا قد
أحضرت له بكلّ زينتها وشهواتها وغرورها وأمانيتها ، بينما
الآخرة قد غيّبت عنه وادّار كعلمه فيها فنسيها وأقبل
على ضررتها.

(**بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا**)

فهذه طبيعة بني آدم جميعا إلّا من عصمه الله ، وأقلع
نفسه من جاذبية الدنيا ،

(1) نور الثقلين / ج 5 — ص 556 (والجبّانة : الصحراء لأنّ صلاة العيد
تصلى فيها).
(2) المصدر.

وحلّق في سماء المعرفة .. وإِثْمًا ذكّرنا القرآن بهذه الحقيقة لنعرّف أين مكمّن الخطر في أمرنا ، وكيف يمكننا تجنّبه؟

جاء في حديث جامع مأثور عن الإمام السجّاد - عليه السلام - أنّه قال بعد أن سئل : أيّ الأعمال أفضل عند الله؟

«ما من عمل بعد معرفة الله عزّ وجلّ ومعرفة رسول الله - صلى الله عليه واله - أفضل من بغض الدنيا ، فإنّ لذلك شعبا كثيرة وللمعاصي شعب ، فأوّل ما عصي الله به الكبر معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين ، ثم الحرص وهي معصية آدم وجوّا - عليهما السلام - حين قال الله عزّ وجلّ لهما : (فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) فأخذا ما لا حاجة بهما إليه ، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة. وذلك أنّ أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ، فتشعّب من ذلك حبّ النساء وحبّ الدنيا وحبّ الرياسة وحبّ الراحة وحبّ الكلام وحبّ العلو والثروة ، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهنّ في حبّ الدنيا ، فقالت الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة ، والدنيا دنيائان : دنيا بلاغ ، ودنيا ملعونة وأمل لا يدرك ورجاء لا ينال»⁽¹⁾

(17) بلى. إنّما نتسلّى عن الدنيا وزبرجها بذكر الآخرة ونعيمها ، فإذا دعّتك إلى الجنس الحرام شهوة وشبق فتذكر الحور العين فإنّهنّ خير وأبقى ، وإذا استطبت ما لا حراما أو طعاما ضارّا فتذكر فواكه الجنّة ولحومها فإنّها خير لك وأبقى.

(وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)

إنّها الأكمل ، وقدرة الإنسان يومئذ كاملة. إنّك لا تستطيع أن تستمرّ في

(1) نور الثقلين / ج 5 - ص 557.

الأكل إلا ريثما يمتلأ بطنك ، وإذا أسرفت فسوف تصاب
بالتخمة والغثيان ، ولكن أهل الجنة يجلسون على كل
مائدة أربعمئة عام لا يملون ولا يسأمون.

وإن شبق الجنس محدود عند البشر ، فإذا قضوا منه
الوطر عافوه ، بينما لكل واحد من أهل الجنة عشرات بل
مئات النساء وأكثر ويعطى القوة لإيتائهن بلا تعب ولا
كلل.

وإن المرض والهزم والكسل والضجر والموت يهدّد
أهل الدنيا ، بينما الآخرة باقية مع الأبد.

روي عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - أنّه قال :
«إنّ أهل الجنّة يحيون فلا يموتون أبداً ، ويستيقظون فلا
ينامون أبداً ، ويستغنون فلا يفتقرون أبداً ، ويفرحون فلا
يحزنون أبداً ، ويضحكون فلا يبكون أبداً ، ويكرمون فلا
يهانون أبداً ، ويفكهون ولا يقطبون أبداً ، ويحبرون
ويسرّون أبداً ، ويأكلون فلا يجوعون أبداً ، وبروون فلا
يظمؤون أبداً ، ويكسّون فلا يعرون أبداً ، ويركبون
ويتزاورون أبداً ويسلم عليهم الولدان المخلدون أبداً ،
بأيديهم أباريق الفضة وآنية الذهب أبداً ، متكئين على
سرر أبداً ، على الأرائك ينظرون أبداً ، تأتيهم التحيّة
والتسليم من الله أبداً ، نسأل الله الجنّة برحمته إنّّه على
كل شيء قدير⁽¹⁾.

(18) وهذه الحقائق وبالذات حقيقة الدنيا ، وأنّها
ليست بدار بقاء ، وأنّ الآخرة خير منها وأبقى ، إنّها لا
تخصّ رسالة النبي بل هي في صحف الأنبياء جميعاً ، ولا
سيما صحف إبراهيم - عليه السلام - الذي يحترمه العرب
كما اليهود والنصارى ، وموسى - عليه السلام - الذي
يزعم اليهود أنّهم أنصاره ثم ترى العرب واليهود يعبدون
الدنيا ، ويزعمون أنّ ذلك من دين الله.

(1) موسوعة بحار الأنوار ج 8 ص 220.

(إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى)

فلم يكن الرسول بدعا بين إخوانه.

(19) (صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى)

وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه واله - بعض ما في هذه الصحف.

جاء في كتاب الخصال : عن أبي ذر - رحمه الله - قال : دخلت على رسول الله - صلى الله عليه واله - وهو في المسجد جالس وحده فاغتنمت خلوته .. ، قلت : يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب ، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة ، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة ، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة ، وأنزل التوراة والإنجيل والزيور والفرقان ، قلت : يا رسول الله وما كانت صحف إبراهيم؟ قال : كانت أمثالا كلها ، وكان فيها : أيها الملك المبتلى المغرور إني لم أبعثك تجمع الدنيا بعضها على بعض ، ولكنني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردّها وإن كانت من كافر ، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها صنع عز وجل إليه ، وساعة يخلو فيها لحظ نفسه من الحلال ، فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات ، واستحمام للقلوب وتوديع لها ، وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه ، حافظا للسان ، فإنه من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ، وعلى العاقل أن يكون طالبا لثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو تلذذ في غير محرّم قلت : يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال : كانت عبرا كلها ، عجا لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ولمن أيقن بالنار كيف يضحك؟ ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ، ولمن يؤمن بالقدر كيف ينصب؟ ولمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل؟» (1).

(1) نور الثقلين / ج 5 - ص 561.

سورة الغاشية

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله -
عليه السلام - قال : « **من أَدمن قراءة «هل أتاك
حديث الغاشية» في فريضة أو نافلة غَشَّاه الله
برحمته في الدنيا والآخرة ، وآتاه الأمن يوم القيامة
من عذاب النار»** »

نور الثقلين / ج 5 - ص 562

الإطار العام

الدنيا والاخرة مثل كفتي ميزان ما رجحت إحداهما إلا على حساب الثانية ، خصوصا إذا فسّرنا الدنيا بأنها الحياة الفارغة عن القيم الإلهية ، فمن اختارها ، وترك الفرائض ، وتهرّب من المسؤوليات ، وكفر بالرسالة ، فإنّ له وجهًا خاشعًا في الاخرة ، وعملا ناصبا ، وكدحا متواصلا ، شرابهم في النار من عين آنية ، وطعامهم من ضريع. ومن اختار الاخرة فإنّ وجهه هناك ناعم ، وقلبه راض ، وعيشته في الجنة ذات سلام وأمن وعين جارية ، وسرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة.

يبدو أنّ هذا هو محور سورة الغاشية التي تختتم بذكر الحساب الإلهي الذي ينتظر الناس بعد إيابهم.

سورة الغاشية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4)
تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ
ضَرِيرٍ (6) لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وَجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10)
لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12)
فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14)
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزُرَابِي مَبْتُوثَةٌ (16) أَفَلَا
يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ
كَيْفَ

1 [الغاشية] : هو يوم القيامة لأنها تغشي الناس بأهوالها.

5 [آنية] : بالغة النهاية في شدة الحر.

15 [ونمارق] : أي وسائد.

16 [وزرابي] : هي البسط الفاخرة.

رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى
الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ()
(21) لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ
(23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
(25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26)

هل أتاكَ حديث الغاشية؟

بينات من الآيات :

(1) لولا الوحي ، ولولا آياته التي تطرق أبواب القلب طرقاً عنيفاً ، أُنِّيَ كان لقلب الإنسان الذي أشغلتَه هموم حياته وأحلامها أن يعي القيامة وأهو إلها؟ إنّ صفات ذلك اليوم تملأ القلب كله وتزيد .. ولكُنّا مشغولون عنها بالحاضر الذي تتراءى قضاياه كبيرة ، وهي بالقياس إلى ذلك اليوم تافهة جداً.

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)

للاستفهام وقع كبير في النفس ، والسؤال هنا عن حديث هام يفرض نفسه ويأتيك سعياً لضخامته ، بينما الأحاديث التافهة تبحث عنها وقد لا تجد لها أثراً .. بلى. إنّهُ الحديث عن الغاشية ، حقيقة تغشى كلّ شيء. البر والبحر والجبال والأحياء .. تحيط بها القيامة ، والسموات وما فيها تنوء بها ، فأُنِّيَ لهذا الإنسان ماذا يغشانا من القيامة؟

أدخاها كما قال ربنا : (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ) ، أم نارها : (وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) .. ، أم زلزالها : (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا) .. ، أم صيحتها ، أم قارعتها ، أم صاحتها ، أم كل أهوالها ..؟ بلى. إنها الغاشية التي لا تدع أحدا يهرب منها ، وإنها الغاشية التي لا تترك جزء من الإنسان فارغا.

(2) وأبرز ما يغشاه ذلك اليوم الوجه الذي هو مظهر الإنسان.

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ)

يعلو وجوههم قتر وهوان ، وخشوع الخيبة والذل ، لأنهم لم يخشعوا في الدنيا خشوع الكرامة والعزة ، ولذلك نقرأ في الدعاء : «اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ خُشُوعَ الْإِيمَانِ قَبْلَ خُشُوعِ الذِّلِّ فِي النَّارِ»⁽¹⁾ (3) ولأنها تكاسلت في الدنيا ، وأهملت واجباتها ، وتهزّبت من المسؤوليات ، فإنك تراها في ذلك اليوم في كدح وتعَب.

(عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ)

قالوا : هذا في الدنيا ، إذ لا عمل في الآخرة ، وفسّروا العمل بالدأب في السير والنصب بالتعب ، ولكن من قال لا عمل في الآخرة ولا نصب؟ بلى. وتحركهم في صحراء المحشر وسط ظلام دامس تسوقهم ملائكة العذاب ، ويشهد عليهم ملائكة الحساب .. إنه عمل ناصب.

إنما عملهم ثمّة بلا فائدة ترجى لهم ، ونصبهم بلا ربح ومكسب ، ولو أنهم

(1) مفاتيح الجنان / من أدعية السحر في شهر رمضان.

أجهدوا أنفسهم في الدنيا قليلا لأعقبتهم راحة طويلة في العقبى ، كما قال الإمام أمير المؤمنين – عليه السلام – في صفة المتقين : «صبروا أيّاما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة»

وفي طائفة من النصوص المأثورة تفسير هذه الآية بأولئك الذين يعملون في الدنيا وينصبون ولكن في طريق خاطئ فلا يكسبون من عملهم نقيرا ، لأنهم يوالون الطواغيت ، وينصبون لأئمة الهدى ، وتابعيهم⁽¹⁾ ، وروي عن الإمام أمير المؤمنين – عليه السلام – أنّ هؤلاء هم أهل حروراء ، يعني الخوارج الذين ذكرهم رسول الله – صلى الله عليه وآله – فقال : «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مع أعمالهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»⁽²⁾

وهذا تأويل حسن للآية ، بيد أنّ تفسيرها – فيما يبدو من السياق – أعم وأشمل.
روي عن ابن عباس أنّهم يكلّفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم ، فينصبون فيها أشدّ ما يكون من النصب ، بمعالجة السلاسل والأغلال والخوض في النار ، كما تخوض الإبل في الوحل ، وارتقائهم في صعود من نار ، وهبوطهم في حذور منها⁽³⁾.
وفي بعض الروايات أنّهم يجدون في طرف جهنم بابا إلى الجنة فما يألون جهدا للوصول إليه حتى إذا اقتربوا منه أغلق دونهم.

(1) راجع نور الثقلين / ج 5 ص 563 - 564.

(2) القرطبي / ج 20 - ص 28.

(3) القرطبي / ج 20 - ص 27 وفي المصدر : ارتقائها هبوطها وأظنّها خطأ.

وَأَتَى كَانَ عَمَلُهُمْ وَنَصِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَوْ عَمَلُوا عَشْرَ
مَعَشَارَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا لَكَفَاهُمْ عَمَلًا وَنَصَبًا ، وَرَزَقَهُمُ اللَّهُ
جَنَّةً وَنَعِيمًا.

(4) مَا عَاقِبَةُ هَذَا الْفَرِيقِ الْخَاسِرِ؟ النَّارُ الْحَامِيَةُ
يَذُوقُونَ حَرَّهَا مَبَاشِرَةً وَمِنْ دُونِ وَقَايَةٍ. أَلَيْسُوا قَدْ فَجَرُوا
فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتَّقُوا نَارَ جَهَنَّمَ فِيهَا؟
(تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً)

صَلَّى بِالنَّارِ : لَزَمَهَا وَاحْتَرَقَ بِهَا ، وَالْحَامِيَةُ : حَارَّةٌ
(شَدِيدَةُ الْحَرِّ).

وَلَعَلَّ كُلَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ ذَكَرْتُ لَكِي لَا تَحْتَمِلُ النَّارُ
التَّأْوِيلَ ، فَيَقُولُ الْبَعْضُ أَنَّ النَّارَ لَا تَحْرِقُ! أَوْ لَيْسَتْ
بِحَارَةٍ! أَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِنْسَانِ حِجَابٌ! كَلَّا .. لَا مَفَرَّ مِنْهَا
وَمِنْ لَهَبِهَا أَبَدًا.

(5) شِدَّةُ الْحَرِّ وَتَوَاصُلُ الْإِحْتِرَاقِ بِالنَّارِ يَجْعَلُ أَهْلَهَا
فِي عَطَشٍ شَدِيدٍ فَيَطْلُبُونَ الْمَاءَ فَلَا يُعْطَوْنَهُ أَلْفَ عَامٍ
وَبَعْدَهُ يُعْرَضُونَ عَلَى عَيْنِ آيَةٍ.
(تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آيَةٍ)

قَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْحَرِّ رَارَةً أَنَاهَا وَمُنْتَهَاهَا ، وَقِيلَ : أَنَّ
جَهَنَّمَ أُوقِدَتْ عَلَيْهَا مِنْذُ أَنْ خُلِقَتْ. هَكَذَا يُدْفَعُونَ إِلَيْهَا وَرَدًا
شَرَابًا وَسَاءَتْ شَرَابًا وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
(6) وَإِذَا طَلَبُوا طَعَامًا قَدَّمَ لَهُمْ شَيْءٌ أَمَرَ مِنَ الصَّبْرِ
يُسَمَّى بِالضَّرِيعِ.

(لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ)
طَعَامٌ يَتَضَرَّعُ أَكَلَهُ مِنْ شِدَّةِ خَشْيَتِهِ وَمُرَارَتِهِ وَنَتْنِهِ.
إِنَّهُ حَسْبَمَا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - :
«شَيْءٌ يَكُونُ فِي النَّارِ يَشْبَهُ الشُّوكَ ، أَشَدَّ مُرَارَةً

من الصبر ، وأنتن من الجيفة ، وأحرّ من النار سمّاه الله ضريعاً» (1)

فهل هو نبتة نارِيّة كالزَّقُوم ، أم هو عرق أهل النار وما يخرج من فروج الزواني كالغسلين ، أم هو شيء آخر ، وإذا كانت نبتة فكيف لا تحترق بالنار ، وإذا كان عرقا كيف لا يتبخّر؟

إنّ العالم الآخر يختلف عن عالمنا ، وإنّما تتشابه الألفاظ لكي ندرك ما يمكن أن ندرك من ذلك العالم ، وإلا فإنّ كلّ شيء هناك مختلف عمّا لدينا ، فالنار غير نارنا ، وجلود أهلها غير جلودهم هنا ، والعقارب والحَيّات وشجرة الزقوم ليست كأمثالها في الدنيا التي تحترق في لمحة بصر لو تعرّضت لنيران جهنم ، كلا .. إنّها جميعا خلقت لذلك العالم وبمقاييسه ، كما أنّ الزمن هناك غير الزمن هنا .. وإذا فسّرنا كلمة من كلمات القرآن التي توضّح الآخرة فليس إلا تفسيرا قريبا من واقعها ، وليس تفسيرا دقيقا.

وهكذا الضريع ، وهو في الدنيا - كما قالوا - : نبت ذو شوك لاصق بالأرض ، تسمّيه قريش الشبرق إذا كان رطبا ، فإذا يبس فهو الضريع ، لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه ، وهو سم قاتل ، وهو أخبث الطعام وأشنع ، وأنشدوا لبعضهم :

رعى الشبرق الرّيان حتى وعاد ضريعاً بان منه
إذا ذوي النحائص (2)

(7) وهذا الطعام نوع من العذاب لأنّه ليس فيه أيّة منفعة من الطعام ، فهو لا يعوّض خلاياهم المفقودة ، ولا يطفئ لهيب الجوع.

(1) القرطبي / ج 20 - ص 30.

(2) ذلك صفة إبل هزيل سيء المرعى - راجع المصدر / ص 30.

(لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ)

ولو أنَّهم اجتنبوا السحت في الدنيا لاتقوا الضريع في الآخرة.

(8) وفي الجهة الأخرى تجد أهل الجنة كأفضل ما يكونون ..

(وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ)

منعمة قد أشرقت وجوههم بآثار النعمة حتى تجلَّت نضارتها لكل عين. أو ليست النعمة إذا بلغت كمالها ظهرت في الوجه؟

(9) ويظهر من وجوههم رضاهم القلبي بما عملوا في الدنيا ، لأنهم وجدوا عاقبة أمرهم الحسنى.

(لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ)

(10) أو تدري أين هم ساكنون؟ هناك في الأعالي حيث يتفيتون ظلال الأشجار.

(فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ)

إنَّ الجنة في المقام العالي ، بينما النار في الدركات السفلى.

(11) وإذا اطمأنت النفس بالرضا ، والجسد بالفواكه ، والظلال الوارفة ، والمقام السامي فإنَّ الإنسان بحاجة إلى الأمن الذي يجده هؤلاء في أتمِّ صورته ، فلا اعتداء ولا بغي ولا ظلم ولا غش ولا احتيال ، بل ولا كلمة نابية تنال مقدساتهم (مثل كلمات الشرك التي آذتهم في الدنيا) أو تنال أشخاصهم (مثل الفحش والسب والغيبة والتهمة وما أشبه) ولا حتى كلمات عبثية (كالتى يتناولها البطالون

فيتلفون أوقاتهم بلا فائدة) كلاً .. إنَّهم في سلام شامل.

(لا تَسْمَعُ فِيهَا لَإِغْيَةً)

أي لا تسمع فيها كلمة لغو.

كذلك كانوا في الدنيا ، إذا مرّوا باللغو مرّوا كراما ، كانوا لا يتعرّضون لأحد بكلمة بذئنة ، ويتحمّلون أذى الناس كاطمين عافين محسنين ، فجزاهم الله بحياة زاخرة بالسلام والرضا.

بلى. المؤمنون يصنعون لأنفسهم وضمن بيئتهم الخاصة وفي حدود إمكانات الدنيا صورة مصغّرة للجنة ، يتنعمون فيها قبل أن ينتقلوا إلى جنة الخلد الأبدية. (12) أمّا شرابهم فإنّه من عين تتدفّق بين جنّاتهم الخضراء.

(فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ)

ما أروع منظر العين المتدفّقة التي تجري على الأرض أو فوقها بلا أخذود - كما قالوا - فيها ألوان الشراب من غسل مصفّى ، إلى لبن سائغ ، إلى شراب طهور ، وماء مزاجه من تسنيم .. أذلك خير أم العين الانية! إنّ وعي هذه النعم في الدنيا يسمو بالمؤمن إلى عدم الاستسلام لإغراء شراب الدنيا الحرام ، والترفع عن ملذّاتها المحدودة ، انتظارا لما هو أشهى وأطيب مذاقا وأعظم.

(13) أعظم لذات البشر مجالس المؤانسة مع خلان الصفا بتبادل المحبة والود والكلمات السامية والمعارف الجديدة ، ويبدو أنّ السياق يحدثنا عن جانب من هذه المجالس ، فبالإضافة إلى الشراب الذي يدار بينهم يصوّر لنا السرر المرفوعة التي

يتقابلون فيها.

(فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ)

(14) لقد أغناهم تعب الدنيا والكدح فيها عن التعب هناك ، فاشتغلوا بمجالس الأنس عن النصب الذي يشتغل به أهل النار ، فتراهم يتنازعون أكؤس الشراب الطهور الموضوعة أمامهم بلا عناء ولا نصب.

(وَأَكُوَابُ مُوْضُوْعَةٍ)

مليئة بالشراب الطهور.

(15) وهم يَتَكُونُونَ عَلَى وَسَائِدٍ لَطِيفَةٍ.

(وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ)

قالوا : النمرق أي الوسادة ، وأنشدوا :

كهول وشبان حسان
وجهمهم
على سرر مصفوفة
ونممارق

(16) وفي كلّ جهة تجد البسط التي لا حمل لها كالسجاد ، أنى شئتها وجدتها وأخذتها لبساطك.

(وَزَارَابِي مَبْتُوتَةُ)

قالوا : إنها الطنafs التي لها حمل رقيق-

(17) ليس بين الإنسان وبين فهم الحقائق إلا حجاب الغفلة ، فإذا ما كشف عنه هذا الحجاب إذا به يجدها ظاهرة أمامه .. والقرآن يساعده على ذلك. ألا ترى

كيف يرعّبه في النظر إلى تلك الحقائق المألوفة حوله
والتي يغفل عادة عن غيبها ودلالاتها البعيدة ، فيقول :
(أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ)

فإذا نظروا تماوجت بحار المعرفة أمام أنظارهم. حقًا
: إنّ هذه الإبل التي اندمجت بحياتهم حتى جعلت حياتهم
وأيّاهما نسيجًا واحدًا ، وابتدعوا لها ألف اسم يصفون فيه
كل مراحل وجودها وأغلب صفاتها وحالاتها ، وربما لم
يبتدعوا للإنسان مثل هذا العدد من الأسماء .. هذه الإبل
التي يمتطون ظهرها ، ويشربون لبنها ، ويأكلون لحمها ،
ويتداوون ببولها ، ويصنعون من أشعارها وأوبارها بيوتًا
خفيفة وثيابًا وزينة. أفلا ينظرون إليها ليعرفوا كيف خلقت
لتكمل حياتهم خصوصًا في تلك الصحاري القاحلة؟

إنّّها من أصعب الحيوانات مراسا وقدرة على تحمّل
المشاق. إنّها تحمل أثقالًا عظيمة ، وتخوض غمار البراري
القفر ، وتصبر أيّامًا عديدة ربما بلغت أسبوعًا أو عشرة
أيّام بلا زاد ولا شراب ، وتتحدّى الأعاصير الرملية بما خلق
فيها من قدرة ومن أهداب لمقاومتها!

إنّ أرجلها المفلطحة تستطيع أن تطفو على الرمال
الرخوة حتى سمّيت بسفينة الصحراء.

ثم تراها تقتات الأشواك الحادّة ، وتختزنها لحين
اجترارها في الوقت المناسب ، كما تختزن الماء لفترات
طويلة. من الذي خلقها بهذه الطريقة العجيبة؟

ومع ضخامة جثتها ، وعظم قدرتها ، تراها خاضعة
للإنسان الضعيف أليفة وديعة ، حتى حكيت قصة الفارة
التي سحبت حبل بعير ، فتبعها ظلًا منه أنّها

صاحبه.

وإذا قارنت الإبل بما يشابهها من الحيوانات كالفيل
ووحيد القرن لرأيت الإبل أعظم منفعة وأقلّ مؤنة فإنّ
الفيل مثلاً لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه.

وننقل هنا بعضاً ممّا قاله الدكتور أحمد زكي في كتابه
: (في سبيل موسوعة علمية) حين تحدّث عن الجمل :

(ومن تصاميم الخلق مواءمة بين حيوان وبيئته أن
حمل الجمل على ظهره سناماً ، هو من عضل وشحم ،
وهو يزداد لحماً وشحماً على الغذاء عند ما يكثر ويطيب ،
حتى إذا خرج الجمل إلى سفر وعزّه الغذاء وكاد ينذره
الجوع بالفناء وجد الجسم فيما حمل من شحم في سنامه
غذاء يطول به العيش أياماً).

ومن زاد الصحراء الماء ، ولعلّه أوّل زاد ، وفي جسم
الجمل من الاحتياط ما يحفظ به عليه الماء ، من ذلك أنّه
لا يعرف أو لا يكاد ، ومن ذلك أنّ أنفه متصل بفمه ،
والفم يحبس ما يخرج مع هواء التنفّس من ماء .. وقد
يلغ ما يشربه به الجمل ستين لتراً من الماء! أفليس
بمعدته خزائن ثلاث؟

ويضيف : وما كان لغير الجمل من الحيوانات أن
يقطع الصحاري ، وتهيّأ الجمل لذلك بخفّه ، فهو لا يغرز
في الرمل ، وتغرز الحوافر في حمر وخيل.

وتهيّأ الجمل بقوائمه الطويلة القويّة ، فيه صلابة
صلدة تحمل جسداً ضخماً فوقه سنام. وأعان ارتفاع
قوائم الجمل على تخطّي ما يعترضه في الصحراء من
أرض قليلة الإستواء.

وعينا الجمل عليهما رموش ثقيلة ، وهي لمنع الرمال
أن تدخل إلى عينيه عند ما

يغمضها ، وأذنا الجمل كثيرة الشعر ، ولعلّ هذا المنع دخول الرمل فيهما ، وأنف الجمل إنّما هو شقان ضيقان ، يسـهل إغلاقهما عند الحاجة ، والجمل يغلقهما حسباً للرمل أن يدخلهما .. كلّ شيء في خلق الجمل يهدف إلى الرمل يتوقّاه ، من الخف إلى الرأس). فسبحان الله الذي خلق الإبل ، وتبّاً لمن نظر إليها ولم يعتبر.

(18) حين نقرأ آيات الذكر يخيل إلينا أنّها ترسم لوحة فنية ، فإذا ذكرت الإبل تذكر بعدها السماء ثم الجبال فالأرض حتى تكتمل الصورة ، بلى. هكذا كتاب ربنا يصف الحقائق الواقعية كما هي ويجعلنا نعتبر بها.
(وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ)

عند ما ينبج الفجر من الأفق ، وينتشر الضياء فوق الروابي ، وتسرع أسراب الطيور بالتحليق بحثاً عن رزقها ، وتستيقظ الطبيعة لتسبح ربها ، هنالك انظر إلى السماء كيف جعلها الله سقفا محفوظا ، وزرقة وادعة ، وروعة وجمالا.

وعند المغيب حينما تتماوج الألوان الزاهية فوق قطعة سحاب تسمّرت في الأفق شطر المغرب ، إنّها تذهب حقّاً بالألباب ، وينتبه الإنسان يومئذ إلى هذا البناء العظيم فوقه كيف بناه الله ورفع به عمداً نراه. وفي الليل عند ما يسير زورق فضّي في بحر من الظلام ، وتنتثر على امتداد البصر النجوم الثواقب ، لا تكلّ العين من جمالها وروعته .. هنالك يقول الإنسان : سبحان الله.

أمّا إذا جلس المرء وراء جهاز تلسكوب لينظر من خلاله إلى الأجرام السابحة في

الفضاء الرحيب ، واستمع إلى عالم فلكي يشرح له المسافات الضوئية بينها وإلى دقة نظامها فلا يملك إلا أن يسجد لله القدّوس ويكفر بالأنداد من دونه.

(19) وتنساب العين من السماء إلى الجبال ليجد الكتل الصخرية الهائلة قد نصبت في مراكزها لتقي الأرض شرّ الهزّات والعواصف ، ولتكون خزائن المياه ، والمعادن ، ويتساءل : ما هذه الدقة المتناهية في وضع هذه الصخور في مواضعها لو تقدّمت عنها أو تأخّرت سبّبت مشاكل عظيمة!

ولو فكرت كيف تكوّنت الجبال لازددت عجباً.

(وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ)

(20) ونظرة إلى الأرض وطريقة انبساطها وتذليلها وكيف مهّدها الله للإنسان بفعل الأمطار الغزيرة التي غسّلت أطراف الجبال وسوّت الأرض لتكون صالحة للسكنى والزراعة.

(وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)

وهذه الكلمات تذكّرنا بضرورة البحث عن الكيفية ، وميزات وخصائص كل الموجودات حولنا ، وأيضاً البحث عن العوامل المؤثّرة فيها : كيف وبأيّة عوامل ملموسة كانت السماء وكانت الجبال وكانت الأرض بهذه الكيفية ، وهكذا يحرّضنا كتاب ربنا على البحث والتنقيب سواء على صعيد العلماء والخبراء أم على مستوى كلّ فرد فرد ممّا علينا جميعاً أن نتفكر ونعقل ولا نكون غافلين عمّا يجري حولنا .. إنّ ذلك هو السبيل إلى معرفة الخالق أكثر فأكثر ، ومعرفة الخالق هي أصل كل خير وفلاح.

(21) الأدلة مبثوثة في أرجاء الخليقة ، وعقل الإنسان يكفيه حجة ، وبآتي النبي - صلى الله عليه وآله - ومن يتبع نهجه ليقوم بدور المذكر. إنه ليس مكلفاً عنهم ولا مكرها لهم ، ولا يتحمل مسئولية أفكارهم ، وإنما هم المسؤولون.

(فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ)

فما على الرسول إلا البلاغ المبين ، حتى معرفة الله لا تتم إلا بعقل الإنسان الذي يستثيره النبي بتذكيرته. (22) وليس الرسول عليهم بجبار ، إنما يذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

(لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ)

السيطرة هي التسلط ومعناها الجبر والإكراه. (23) بلى. الكفار الذي يقامون الرسالة ، إنهم يتعزّضون لسخط الله وعذاب عباده المؤمنين ، لأنهم يسيئون التصرف في الحرية الممنوحة لهم.

(إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ)

وقد اختلف المفسرون في معنى الآية ، ولكن يبدو أن سائر آيات القرآن تفسر هذه الآية حيث أن من تولى عن الحق وكفر به ، ومخالف الرسول وناصبه العدا ، يجاهد حتى يعود إلى رشده ، وهذا ما نقرؤه بتفصيل في آيات الجهاد وفي سورة الممتحنة بالذات.

وقد روي عن الإمام علي - عليه السلام - أنه جيء إليه برجل ارتد فاستتابه ثلاثة أيام فلم يعاود الإسلام فضرب عنقه ، وقرأ : **«إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ»** ⁽¹⁾

(1) القرطبي / ج 20 - ص 37.

(24) أولئك الكفار المنابذون العداء للرسالة
يجاهدوهم المسلمون فيعذبهم الله في الدنيا بأيديهم ثم
يعذبهم في الآخرة العذاب الأكبر.
(فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ)

(25) وفي نهاية السورة يذكرنا ربنا بالمصير إليه ،
وكيف لا يستطيع أن يهرب أحد من مسئولية أعماله.
(إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ)
أي عودتهم.

(26) (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ)
يحاسبهم جميعا كما رزقهم في الدنيا على كثرتهم ،
فطوبى لمن حاسب نفسه هنا قبل أن يحاسب هناك ،
وتاب إلى الله من ذنوبه قبل أن يجازى بها. جاء في
الحديث المأثور عن الإمام الرضا _ عليه السلام _ : «إذا
كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يديه فيكون هو الذي
يلقي حسابه ، فيعرض عليه عمله ، فينظر في صحيفته
فأول ما يرى سيئاته فيتغير لذلك لونه ، وترتعد فرائضه ،
وتفزع نفسه ، ثم يرى حسناته فتقر عينه ، وتسر نفسه ،
وتفرح روحه ، ثم ينظر إلى ما أعطاه الله من الثواب
فيشتد فرحه ، ثم يقول الله لملائكة : هلموا بالصحف
التي فيها الأعمال التي لم يعملوها ، قال : فيقرءونها
فيقولون : وعزتك إني لتعلم أننا لم نعمل منها شيئا ،
فيقول : صدقتم لكنكم نويتموها فكتبناها لكم ، ثم يثابون
عليها» (1)

أفليس هذا هو المصير الأفضل ، فلما ذا الغفلة؟

(1) نور الثقلين / ج 5 - ص 570.

سورة الفجر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله -
عليه السلام - قال : **«اقرأ سورة الفجر في
فرائضكم ونوافلكم فإنّها سورة للحسين بن علي -
عليهما السلام - من قرأها كان مع الحسين - عليه
السلام - يوم القيامة في درجته إنّ الله عزيز
حكيم»**

نور الثقلين / ج 5 ص 571

الإطار العام

لكي تتلقّى كلمات الوحي عليك أن تسمو إلى مستوى التدبّر فيها ، والتحسّس لنبضاتها ، ومتابعة مؤثراتها ، والتفاعل مع إيقاعاتها .. وبكلمة : لا بد أن تعيشها بكلّ ما أوتيت من صفاء الفؤاد ، وقوّة الفكر ، ورهافة الحس.

كذلك سورة الفجر لا يعيها إلّا من يندمج معها ، ويسلم قياده لكلماتها التي تفيض علما وحكمة وحيّة ونورا بها تعرج به إلى أفق آخر ، تجعله يرى ما حوله بصورة جديدة حتى يتسامى عن جواذب المادة وإصرها وأغلالها وتطمئن نفسه إلى الله وترضى به ، فإذا به وهو في الدنيا يعود بروحه إلى ربه ، ويسمع هتاف ربه : **«ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً»**.

ويبدو أنّ هذه هي محور السورة ، ولكن كيف يتحقّق ذلك؟ في السورة – فيما يبدو – الإجابة عن ذلك والتي تتلخّص في نقاط هي بدورها محاور تمهيدية للسورة. أوّلا : التحسّس برقابة الله وألّه بالمرصاد حتى يزداد القلب وعيا وتقوى ،

والسؤال : كيف؟ بالنظر في اختلاف الليل والنهار وحسن تدبيرهما من الفجر حتى الليل إذا يسر ، وأيضا بالاعتبار بمصير أولئك الجبارين الذين نسوا الله ، ولم يراقبوه ، فكان ربهم لهم بالمرصاد ، فصَبَّ عليهم سوط عذاب.

ثانيا : تزكية القلب من حب الدنيا ، واعتبار الغنى قيمة إلهية ، لأن عاقبة حب الدنيا وخيمة إذ أنه يمسح شخصية الإنسان فيجعله لا يكرم اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، ويأكل التراث جميعا ، ويكاد يعبد المال لفرط حبه له.

ثالثا : بتذكّر أهوال الساعة حيث تندك الأرض ببعضها دكا دكا ، ويتجلى الله بعظمته وعدالته وشدة بطشه بالجبارين والمجرمين ، ويتذكر الإنسان أنه قد ضيع فرصته الوحيدة في الدنيا ، ولم يقدم شيئا لحياته ، ولكن لن تنفعه الذكرى.

هنالك يهتف الرب بالنفوس المطمئنة أن ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما أعظمه من نداء ، وما أحسنها من عاقبة. وفقنا الله لها جميعا.

سورة الفجر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَبْرِ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10)

5 (حجر) الحجر العقل ، وأصله المنع ، يقال : حجر القاضي على فلان ماله أي منعه من التصرف فيه ، فالعقل يمنع من المقبّحات ويزجر عن فعلها.

9 (جابوا) قطعوا ، وجاء في مفردات الراغب : الجوب قطع الجوبة وهي كالفائط من الأرض ثم يستعمل في قطع كل أرض.

10 (ذي الأوتاد) قيل : أي ذي الجنود الذين كانوا يشيدون أمره ، وسمّاهم أوتادا لأنهم قوّد عسكره الذين بهم قوام أمره ، وقيل : بل سمّي فرعون بذلك لأنه كان يشدّ الرجل بأربعة أوتاد على الأرض إذا أراد تعذيبه ويتركه حتى يموت.

الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12)
 فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ
 لَبَالِغُ صَادٍ (14) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
 فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا
 ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا
 بَلْ لَا تُكْرُمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ
 الْمَسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتِ أَكْلًا لَمًّا (19)
 وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
 دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ
 يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23)

14 (بالمرصاد) هو المحل الذي يجلس الإنسان فيه ليرصد ويراقب
 أحوال غيره من حيث لا يرونها ، وهذا كناية عن أنه سبحانه مطلع على
 الناس لا يخفى عليه شيء منهم.

16 (فقدر) ضيق-

19 (لَمًّا) اللم الجمع ، ولممت ما على الخوان الممه لَمَّا إذا أكلته أجمع
 ، كأنه يأكل ما ألم به ولا يميز شيئاً من شيء.

20 (جَمًّا) الجم الكثير العظيم ، وجمّة الماء معظمه.

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ
عَذَابُهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ (26) يَا أَيُّهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي
جَنَّاتِي (30)

إن ربك بالمرصاد

بينات من الآيات :

(1) الأدب الأصيل البديع يكثف حول القارئ الضلال والإيقاعات والإيحاءات والمعاريف حتى تجد نفسك في سواء الحقيقة من حيث تدري أو لا تدري ، وفي ذروة الآداب البديعة نجد آيات الذكر كأنها بساط سليمان تحملنا إلى آفاق الحقيقة ، وتجعلنا نشاهدها ونلامسها ونعيشها ونمتزج بها ، ويعجز القلم عن متابعة لطائف هذا الأدب الأسمى لأن في اختيار الكلمات وطريقة تركيبها وجرس ألفاظها وتماوج معانيها وآفاق بصائرها تيار من المؤثرات التي لم يبلغ الإنسان مستوى إحصائها ومعرفتها .. هل يمكن لريشة رسّام أن تنقل على القرطاس كل مشاعره من مراقبة الغروب في الأفق ، وهل هو يستوعب كل جمال الأفق لحظة غياب الشمس؟ كذلك المفسرون لا يستطيعون وصف كل أحاسيسهم عن لحظات معاشتهم لآيات الذكر. إنها حقاً فوق قدرة القلم .. من هنا يعجزون عن ملاحقة معارفهم التي يستوعبونها من القرآن فكيف يشرح كل معارف القرآن وهذا أيضاً سرّ

اختلافهم الواسع في العديد من الكلمات والآيات القرآنية ، وفاتحة سورة الفجر منها حيث اختلفت آراؤهم إلى أكثر من ثلاثين قولاً في بعض كلماتها⁽¹⁾.

إذا كيف نفسّر هذه الآيات ، وكيف نستفيد من تفاسير الآخرين لها؟

إنّما باتباع منهج التدبر المباشر ، فأنت بدورك تقرّأ القرآن وعليك أن تنفتح أمام تيّار المعرفة وموجات الإبداع وبصائر الوحي في آياته. افتح منافذ قلبك وشغاف فؤادك وأعرج بنفسك إلى مستوى القرآن .. أو لم تسمع أنّ الله سبحانه قد تجلّى في كتابه لعباده ولكنهم لا يبصرون؟

بلى. كلمات المفسّرين إشارات مفيدة على الطريق ، ولكنها ليست بديلاً عن سعيك بنفسك في ذلك الطريق. وإذا طويت درب المعرفة بنفسك فإنّ العلم الذي تكتسبه ينوّر قلبك ، ويصبح جزء من نفسك ، فيرتفع مستواك ، وإنّك لا تنساه بإذن الله.

ونعود إلى كلمات القسم الأولى في السورة ، ونتساءل – مع من تساءل من المفسرين – : ما الفجر ، وما الليالي العشر ، وما هو الشفع ، وما الوتر؟ لأن الكلمات قسم ، والقسم يهدف استثارة القلب وطرق أبوابه المغلقة ، فإنّ إجمالها قد يكون مطلوباً ، لأنّه يزيد حالة التهويل والتفخيم.

ولكن بين التفاسير العديدة يبدو اثنان منها أقرب : الأوّل : عموم المعنى حتى يشمل أغلب المصاحيق التي ذكرت في التفاسير ، فالفجر هو الفجر سواء كان فجر يوم العيد العاشر من ذي الحجة أو فجر أول يوم من أيام محرم حيث الساعات

(1) نقل العلامة الطباطبائي أن في تفسير الشفع والوتر (36) قولاً / راجع الميزان ج 20 ص 279.

الأولى من السنة الهجرية أو فجر الرسالة أو فجر الثورة الحسينية في أرض كربلاء أو أي فجر آخر ينبج به نهار يوم جديد أو حياة جديدة أو مسيرة جديدة .. وهكذا الليالي العشر تتسع لعشر ليالٍ من كل شهر ، وكذلك الشفع والوتر فإنهما يتسعان لكل ما شفع أو وتر.

الثاني : تفسير الكلمات بأيام الحج من ذي الحجة الحرام ، فالفجر يكون فجر الأوّل من أيّامه أو فجر العيد ، بينما الليالي العشر هي العشرة الأولى من هذا الشهر الذي يشهد أعظم مسيرة دينية في السنة ، وأمّا الشفع والوتر فهما يوم عرفة (باعتباره التاسع والتسعة وتر) ويوم العيد (باعتباره العاشر والعشرة شفع) ، أمّا الليل الذي يسري فهو ليلة الإفاضة من عرفات إلى المشعر فمنى.

(وَالْفَجْرِ)

قسما بلحظة انبلاج النور من الأفق حيث ينتظره الجميع بعد أن أخذوا قسطا كافيا من السبات والراحة. قسما بلحظة انطلاقة المسيرة الرسالية التي فجّرت رحم الظلام الجاهلي فوق رواي مكة في غار حراء مع جلجة الوحي اقرأ اقرأ يا محمد (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ).

قسما بلحظة انبعاث الدم من أوداج السبط الشهيد بكربلاء ليعث ثورة الحق ضد ظلام الجاهلية المقتّعة ، وتنطلق المسيرة من جديد. قسما بكل لحظات الانبلاج والانطلاق في مسيرة البشر بعد تراكم ظلمات الظلم والجهل والقمع والتضليل. وقسما بفجر العدالة الشاملة مع ظهور شمس المجدّد الأعظم لرسالة الإسلام

الإمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الذي وعد الله أن يظهر به دينه الحق على الدّين كله ولو كرهه المشركون).

قسما بكلّ تلك اللحظات الحاسمة : إنّ الحق منتصر ، وإنّ الله للظالمين بالمرصاد.

(2) بعد عشرة ليال من الجهد المكثّف ، والعمل الدؤوب ، بعد تحمّل وعناء السفر والسعي إلى مكة من كلّ فج عميق ، بعد الإحرام والكفّ عن الشهوات ، بعد التطواف والسعي والوقوف بعرفة ثم بالمزدلفة ، بعد كلّ الإجهاد يأتي فجر العيد المبارك ليمسح بأصابع من نور الرحمة والبركات على رؤوس الحجاج ويمنحهم جائزتهم الكبرى.

وبالرغم من أنّ الليالي العشر سبقت الفجر ، إلّا أنّ الفجر هو الهدف منها ولذلك سبقها بالبيان ، لنعلم أنّ عاقبة العسر يسر ، وأنّ ليالي الجهاد والصبر والاستقامة على ظلم الطغاة ستنتهي بفجر النصر المبين بإذن الله ، كما تنتهي ليالي الحج بفجر العيد.

(وَلَيَالٍ عَشْرٍ)

قالوا : إنّ «ليال» جاءت بلا ألف ولام للدلالة على التعظيم ، بلى. وليلة الجهد والتعب طويلة كما ليلة الترقّب والانتظار ، وليالي المؤمنين مزیجة أبداً بالجهد المكثّف والانتظار معا فما أطولها.

وقال بعضهم : إنّ هذه الليالي إشارة إلى العشرة الأخيرة من شهر رمضان لما فيها من عظمة.

(3) قسما بالشفع والوتر ، بيوم العيد ومن قبله يوم عرفة ، وبما هو من العبادات

شفع كركعات الصلاة الثنائية والرباعية ، وبما هي منفردة كالوتيرة وصلاة المغرب.

قسما بكل زوجين ، وبكل شيء منفرد ، فليذهب خيالك أتي شاء فإنه لن يجد سوى زوج أو فرد فقسما بكل ذلك : إن ربك لبالمرصاد.

(وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ)

(4) هل وقفت للحج أو تذكرت الإفاضة حيث ينهمر سيل الحجيج من عرفات عبر شعاب الوديان وفوق أكتاف الروابي نحو مزدلفة مهللين مكبرين ، وقد تجردوا عن سماتهم المميّزة ، حاسري الرؤوس ، معتمري ثياب الإحرام البسيطة ، وأمامهم هدف واحد يتغونه وهو مرضاة ربهم؟

إنّها حقّ مسيرة التوحيد ، مسيرة الوحدة ، مسيرة التقوى ، مسيرة الرحمة .. في تلك الساعة لو كنت قادرا على تجريد نفسك من مؤثرات المسيرة والنظر إليها من الخارج لرأيت عجا ، رأيت وكأنّ الأرض والسماء تسيران ، وأنّ الليل بذاتها تسير معكم.

(وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ)

قسما بتلك الليلة المشهودة : إنّ مسيرة الحق منتصرة لأنّ الله من الطغاة بالمرصاد.

قالوا : إنّ المراد من «يسر» أنّه يسري فيه ، كما يقال ليل نائم ونهار صائم ، وأنشدوا

لقد لمتنا يا أمّ غيلان في ونمت وما ليل المطي
السرى بنائم

ولم يقولوا لماذا ننسب - بعض الأحيان - الحدث إلى الزمن؟ وأظنّ أنّ ذلك يتمّ عند ما يستوعب الحدث الزمان كله ، فالليل النائم هي التي لا ترى فيها ساهرا ، وكذلك النهار الصائم لا تجد الناس فيه إلا صائمين ، كما قال الله تعالى : «أَيَّامَ نَحْسَاتٍ» لأنّه لم يكن في تلك الأيام غير النحوسة.

وهكذا إذا استوعب الحدث المكان سمّي به ، كما قال الله : (وَسُئِلَ الْقَرْيَةُ) ، أي كلّ أهلها.

كذلك الليل هنا كانت تسري ، لأنّ السري استوعبتها. (5) ألا يكفي كلّ ذلك قسما لمن يملك مسكة من

عقل.

(هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ)

قالوا : معناه لذي لب وعقل ، وأنشدوا :

وكيف يرجّي أن تتوب يرجّي من الفتيان من كان
وإنما ذا حجر

وقالوا : أصل الكلمة من المنع إذ العقل يمنع الإنسان التردّي في الضلال ، وحتى كلمة العقل مأخوذة من ذات المعنى أي المنع والكف فهي من العقال.

ويبدو لي أنّ الحجر أقل قدر من العقل ، وأنّ المعنى - على هذا - : هل في هذا القسم كفاية لمن يملك عقلا أنّي كان قليلا؟ والله العالم.

(6) إذا كنت ممّن يكتفي بالقسم ويكتشف الحقائق بعقله بعد أن يذكر بها فقد جاءك ما يكفي من القسم.

إلا أنّ البعض لا يعي الحقائق إلا بالمزيد من الشواهد ، وبالذات العبر التاريخية ،

التي تهزّ الضمير هزًّا ، وحتى ذوي العقول إذا استمعوا إلى تلك العبر ازدادوا يقينا ، وهكذا ساق القرآن طائفة من تلك العبر وأجملها لأنّه كما قد فصلها في مواضع أخرى وقال :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ)

إنّها حقائق مشهودة ترى بالعين المجردة ، وكلّما كانت الحقيقة واضحة استخدم مثل هذا التعبير «ألم تر». (7) من هم عاد؟ إنهم عاد الأولى من قبيلة إرم أو الذين سكنوا قرية إرم فبنوا القصور العالية.

(إِرمَ ذاتِ العِمَادِ)

قال بعضهم : إرم جد عاد ، وقال آخر : إليه يجتمع نسب قبيلة ثمود أيضا ، وقال ثالث : إنّ معنى إرم القديمة ، وأصلها من الرميم حيث أنّ هناك عادين الأولى وهي القديمة التي قال عنها ربنا : **(وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى)** ⁽¹⁾ ، وقال بعضهم : إنّ الكلمة ليست اسم أشخاص بل منطقة كان يسكنها قوم عاد ، ولا يتنافى أن يكون الاسم مشتركا بين القبيلة وأرضهم حيث كانت العادة تقضي تسمية الأرض باسم أهلها .. فتكون كلمة ذات صفة لإرم تلك المدينة التي سكنتها عاد ، وكلمة العماد بمعنى الأبنية المرتفعة المرفوعة على العمدة ، ولذلك قالت العرب : فلان طويل العماد إذا كان منزله معلما لزمّاره.

(8) تلك القبيلة الشديدة التي راجت حولها الأساطير ، وتلك المدينة ذات العمدة التي لم يكن لها مثيل في بلاد العالم ذلك اليوم .. ألم تر كيف دمّرت عليهم؟

(1) النجم / 50.

(الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ)

وإنّما يبني الإنسان المدن لصيانة نفسه من أهوال
محتملة من اعتداء مفاجئ أو سيل منهمر أو زلازل
وانهيارات أرضية أو ما أشبه ، والذي يدفعه إلى ذلك كله
تهرّبه من الموت ومن عاقبة أعماله ، ولكن تلك الجهود
تنفعه ما لم يأت قدره ، فإذا جاء القدر فأين المفر؟

إنّ المدينة وبالذات إذا كانت بمستوى مدن عاد
العظيمة علامة بارزة لحضارة الإنسان حتى سمّيت
الحضارة بالمدينة ، لأنّها رمز تعاون بناء بين مجاميع كبيرة
من الناس ، وسيادة نوع متقدّم من القوانين عليهم ، كما
أنّها تأتي نتيجة تراكم تجارب وجهود عظيمة يتوارثها أهلها
جيلا بعد جيل .. ولكنّها عرضة للدمار الشامل إذا تسلّط
عليها المترفون ، ووجهوها عكس مسيرة الخير والفضيلة
، واتخذوها وسيلة للبطش بالآخرين ، كما فعلت عاد
فدمّرها الله شرّ تدمير ، فأين الأحقاف التي كانت
مساكنهم بين اليمن وحضرموت ، وأين قبورهم وأثارهم؟
(9) كذلك ثمود الذين سكنوا شمالي الجزيرة العربية
بين المدينة والشام ، فشيدوا لأنفسهم القصور التي
اقتطعوها من الجبال المحيطة وحفروها أيضا ملاجئ
ومخازن لهم .. إنّ مصيرهم كان أيضا الدمار.

(وَتَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ)

جاءوا : أي قطعوا ، ويقال : يجوب البلاد أي يقطعها ،
والوادي : المسير بين الجبال.

(10) وكانت عاد وثمود وقصة إبادتهم معروفة عند
العرب في الجزيرة ، لأنّهما كانتا في طرفي الجزيرة ، أمّا
آل فرعون فقد كانت قصتهم مشهورة عند الأمم ، لأنّها

كانت ذات صبغة عالمية ، وقد سمعتها العرب من أهل الكتاب الذين اتصلوا بهم ، وقد فصلها القرآن تفصيلا في مواقع كثيرة ، وأجملها هنا بكلمات فقال :
(وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ)

قالوا : أوتاده أركان سلطته من جنود وعساكر وأموال وأساليب قهر وسلطان ، وقال بعضهم : بل كان يعذب الناس بالأوتاد حيث يشدّهم بها إلى أن يموتوا ، وهكذا فعل بأسية زوجته وماشطة ابنته ، وقال بعضهم : بل الأهرامات التي تشبه الوتد في الأرض .. وأتى كان فقد زعم أنّ تلك الأوتاد تنقذه من مصيره.
(11) ويبدو أنّ المراد بفرعون هم آل فرعون ، أو هو وأوتاده الذين أيّدوه ، فلذلك قال عنهم ربنا سبحانه :

(الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ)

ذلك أنّ للإنسان قدرة محدودة لتحمل ضغوط التملك ، فمن الناس من تبطّره نعمة تافهة ، ومنهم من إذا امتلك الدنيا يظل قادرا على التصرف بحكمة ورشد ، وإنّما يرتفع الإنسان إلى مستوى ضبط النعم وعدم الوقوع في أسرها والاسترسال مع رياحها إذا كان مؤمنا بالله وباليوم الآخر. وآل فرعون أبطرتهم النعمة ، فلمّا رأوا النيل يجري في بلادهم بالخيرات ، وقد دانت لهم الشعوب المستضعفة من حولهم ، وقد عرفوا بعض العلوم الجديدة في فنّ العمارة والزراعة وتحنيط الأموات وما أشبه فاستكبروا في الأرض وطمغوا.

(12) وهكذا ركبوا مطيّة الطغيان الجامحة ، وأسكتوا الأصوات المعارضة ، وتسלّحوا بمنطق القوة ، واتبعوا نهج الدجل والتضليل ، وأصبحت السلطة مركزا لكلّ فاسد مفسد ، منافق متملق ، قوّال كذاب ، محبّ لنفسه ، معقّد من الناس ،

وبدأوا رحلة النهاية إذ أخذت السلطة تنشر الفساد في الأرض بدل الصلاح ، والظلم بدل العدالة.

(فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ)

(13) حتى إذا طفح بهم كيل الفساد ، وجاءهم النذير فهمّوا به ليقتلوه ، هنالك نزل عليهم العذاب الشديد.

(فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوُوطَ عَذَابٍ)

جاء العذاب كما السيل المنهمر يصب عليهم من علّ انصبابا فأين المفر؟ وكان كلذع السوط وسرعته ، يسوطهم فيخالط لحمهم ودمهم.

قالوا : العرب كانت تسمّي العذاب الشديد سوطا ، وقيل : بل أصل معنى السوط خلط الشيء بالشيء ، ولأنّ العذاب الشديد يخالط اللحم والدم يسمّى بالسوط.

وقال السيّد قطب في هذه الآية : هو تعبير يوحى بلذع العذاب حين يذكر السوط ، وبفيضه وغمره حين يذكر الصب ، حيث يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية على الطغاة الذين طغوا في البلاد ⁽¹⁾.

وهكذا جاءت نهاية عاد وشمود وآل فرعون واحدة لأنّ أعمالهم كانت متشابهة بالرغم من اختلاف بلادهم وعصورهم وسائر تفاصيل حياتهم والجرائم التي ارتكبوها. (14) قسما بأيّام المسيرة الكبرى ، بفجر العيد وليالي الإحرام ويوم العيد ويوم

(1) في طلال القرآن / 890 ص 572.

عرفة وبليلة الإفاضة ، وعلى هدى تلك العبر التاريخية :
إِنَّ اللَّهَ يَقِفُ لِلطَّغَاةِ وَالْمَجْرِمِينَ بِالْمَرْصَادِ.

(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)

الجيش المعادي يسير بين شعاب الوادي بكلّ غرور ،
وقوّات الدفاع قد اتخذت مواقعها خلف صخور السفوح
وفوق مرتفعات الجبل ، وفي مثل لمح البصر تقع الواقعة
، ويتبخّر غرور الجيش ويتلاشى.
كذلك أعداء الله يأخذهم في ساعة غرورهم وغفلتهم
لأنّ ربك بالمرصاد .. وهم عنه غافلون ، ومن سطواته
آمنون.

تلك هي ذروة السورة فيما يبدو ، ومحور آياتها ،
وخلاصة دروسها ، فمن وعى هذه الحقيقة ، وخشي
سطوات الله ، ولم يأمن مكره؟ ومن اتقى أخذه الشديد
في ساعات الغفلة ، وكلما همّ بمعصية أو فكر في ظلم
أحد فكر في نفسه : أو ليس الله يراقبني وهو بالمرصاد؟
من إذا همّ بظلم أحد تذكر القهار العظيم الذي يأخذ
الظالمين بشدّة ، وإذا تمادى في الظلم ولم ينزل به
العذاب تذكر أنّ ذلك قد يكون كيدا متينا له حتى يؤخذ
بشدّة.

جاء في الدعاء المأثور عن الإمام السجّاد - عليه
السلام - :

«اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ولا أظلمنّ
وأنت مطيق للدفع عني ، ولا أظلمنّ وأنت القادر
على القبض مني»⁽¹⁾.
وقال الشاعر :

(1) مفاتيح الجنان / دعاء مكارم الأخلاق.

تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تتم

وأما المظلوم والمستضعف والثائر المقهور فإنهم جميعا يزدادون أملا واستقامة وتحديا عند ما يعرفون أن الله من الظالمين بالمرصاد ، فلا ينهزمون نفسيا ولا يستسلمون.

(15) لكي يتسامى الإنسان عن حتميات المادة ومؤثراتها الضاغطة ، ولكي يبقى مالكا للعالم متصرفا فيها لا مملوكا لها مسترسلا معها ، وبالتالى لكي لا تطغيه الثروة والسلطة وتجّره إلى الترف والفساد ، يصرنا الذكر بحكمة المال والقدرة المتمثلة في اختيار إرادة الإنسان وتجربة معدنه ومدى صبره على إغرائها وانسيابه مع جاذبيتها.

وليست الثروة دليل كرامة الإنسان عند الله واجتنائه من لدنه ، فلا يستبد به الغرور فيزعم أنه على حق ، ثم يتسافل فيزعم أنه بذاته الحق ، ثم يبلغ به السفه والطغيان إلى الزعم بأنه الرب الأعلى!

كلا .. الثروة مادة اختبار ، وعلى الإنسان أن يتخلص من إغرائها يانفاقها والتقيّد بالحدود الشرعية في جمعها.
(فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ)

بلى. الثروة بذاتها نعمة وكرامة ولكنها في ذات الوقت ابتلاء واختبار ، وهذا هو الخط الفاصل والدقيق في ذات الوقت بين البصيرة الإلهية والتصوّر البشري ، فليست الثروة رجسا ، وليست كرامة دائما ، بل هي حقيقة بلا هوية بلا صبغة ، وإنما تكتسب هويتها وصبغتها من طريقة تصرف الإنسان فيها.

(16) كما أنَّ الفقر ليس بذاته نقمة ، وإنَّما النقمة الاستسلام له ، والإعتقاد بأنَّه دليل مهانة عند الله .

(وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ)

وكانت حكمة ضيق الرزق ابتلاءه ، تراه فقد ثقته بنفسه ، وزعم أنَّه رجل مهان منبوذ ، وأنَّ واقعة لا يتغيَّر .

(فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِي)

كلا .. الفقر ليس إهانة ، بل هو اختبار ، وربُّ فقير ذي طمرين لا يؤبه به عند الناس لو أقسم على الله لأبره .

أليست الثروة قد تكون على طرق غير مشروعة ، بل عادة تكون كذلك ؟

أوليس الفقر قد يكون لأسباب خارجة عن إرادة الإنسان كأن يولد الإنسان في بلد فقير ومن أبوين معدمين ؟ فكيف تكون الثروة مقياسا للكرامة الإلهية ، وتحوِّل بذاتها إلى قيمة مقدَّسة ، ويصبح الفقر معيارا للهوان عند الله ، أداة لتذليل الإنسان وتصغيره ؟

(17) كيف يتخلَّص الإنسان من جواذب المادة وأثقالها ؟ بإكرام الضعفاء ، والإنفاق عليهم ، وعدم انتهاب أموال المحرومين .

أولئك الذين جعلوا المادة قيمة تراهم ممسوخين عن الفطرة السليمة ، فلا تجدهم يكرمون اليتيم الذي يستشير الرحمة والعطف عند البشر السويِّ ، أتى كان دينه ومستواه .

(كَلَّا)

ليس كما تزعمون أنّ الغنى دليل كرامة الفرد عند الله ، وأنّ الفقر دليل هوانه ، إنّما هما ابتلاء وفتنة. **(بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ)**

وهذا عاقبة المجتمع المادي المرتكس في أحوال المادة وعبادة الثروة وإكرام الغني لغناه .. فهل هذه العاقبة تنسجم مع العاطفة الإنسانية ، وهل يقبلها وجدان بشر أنّى كان؟ كلا .. إنّ بني آدم مفطورون على العطف على الضعيف ، وبالذات الطفل الذي يفيض براءة وطيبا ، وإذا كان الطفل يتيما لا يملك قوّة ذاتية يدفع عن نفسه الأخطار والأطماع ، ولا حاميا يقيه الشرور ، ولم يحظ بالقدر الكافي من العطف الأبوي - إنّّه يذيب القلب حنانا - فما أقسى قلب من يهينه ويحافيه؟

كلّ ذي وجدان يحكم بأنّ المجتمع الذي يقسوا على اليتيم مجتمع ممسوخ منكوس ، وأنّ قيمه باطلة ونظامه فاسد.

وذلك مقياس سليم وفطري يبيّنه القرآن في المعرفة ، حيث أنّه يدلّنا على عاقبة النظام لمعرفة صلاحه أو فساده ، فإنّنا لا نستطيع أن نحكم على نظام اجتماعيّ بادّعاءاته أو شعاراته ، ولكن نحكم عليه بعاقبته ، فإن وافقت وجداننا الإنساني وانتهى إلى حماية الضعيف وإكرام اليتيم والإنفاق على المحتاج وما أشبه نعرف صلاحه.

وهكذا بالنسبة إلى كلّ شيء لا تدرس بدايته بل راقب نهايته وعاقبته ، حتى تعرف طبيعته.

(18) في المجتمع الجاهلي حيث يصيح المال قيمة يعيش المعدمون الذين أسكنتهم الفاقة في عناء كبير ، إذ لا يشجّع الناس بعضهم للاعتناء بهم.

(وَلَا تَخَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ)

من هو المسكين؟ إنَّه بشر مثلي ومثلك أقعدته عوامل قاهرة عن اكتساب رزقه ، ألا ترجمه؟ تصوّر لو كنت – لا سمح الله – مثله كيف كنت تتوقّع من الناس؟ أليس من الممكن أن تصبح أنت أو واحدا ممّن تحبهم مسكينا ، فهل ترضى أن يطوي ليله جائعا ، ويعيش الناس من حوله التخمة؟ وهل يرضى بذلك إنسان ذو ضمير؟ إنَّ أقلّ ما نقدّمه للمسكين الطعام .. إنَّه حقّ البهائم والنباتات فكيف بمن هو نظير لنا في الخلق؟!

وقد ذكر الربُّ أنّهم لا يأمرّون بعضهم بإطعام المسكين لبيان انتكاس المجتمع عن قيم الإنسانية ، فربما منع الواحد بخله عن إطعام المسكين ولكِنَّه مستعدّ لأمر غيره بذلك ، بل نرى البخيل عادة يتميّ لو أنّ غيره تكفّل عنه بإطعام المحتاج ، أمّا إذا تردّي المجتمع إلى عدم حضّ بعضهم على إطعام المسكين فقد هبط إلى أسفل السافلين. وهذه هي نهاية اعتبار الغنى كرامة إلهية والفقر ذلا وهوانا.

(19) والأسوء من ذلك أكلهم التراث ، والتهام أموال اليتامى جميعا ، حتى إذا كبروا لم يجدوا أمامهم إلا الحرمان والحسرة.

(وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا)

قالوا : «لَمًّا» يعني جمعا ، ومنه قولهم : لمّ الله شعثه أي جمع ما تفرّق من أموره ، ولعلّ هذه الكلمة تشير إلى الإسراع في أكل التراث لئلا يكبر أهله فيطالبون به ، كما قال سبحانه : (وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا) ⁽¹⁾.

(1) النساء / 6.

(20) وهكذا ينحدر الذي يزعم أنَّ الثروة هي أقصى كرامة عند الله إلى درك عبادة المال ، والانسياق مع مصادره ومن يملكه من المترفين.

(وَتُجِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)

أي حبًّا كثيرا ، ومنه : جمَّ الماء في الحوض إذا اجتمع وكثر ، وأنشدوا :

إن تغفر اللهم تغفر جمًّا وأيّ عبد لك ما ألما
هذه هي ملامح المجتمع الذي يقدّس المال. إنّه لا
يكرم اليتيم الذي يستدرّ عطف كلِّ بشر ، ولا يابه
بمسكين ، ويسترسل مع المال.

(21) إذا تجب مواجهة هذه القيمة الشاذّة التي
تحسب الكرامة في الثروة ، والهوان في الفقر ، ولكن
أنتى يستطيع الإنسان التسامي من أرض خلق منها
وعجنت طبيئته بحبّها وحبّ شهواتها وزينتها! بلى. إذا آمن
بالله ، وتطلّع إلى لقاءه ، وعرف أنَّ الحياة حقّ هي حياة
الآخرة .. أنثذ تعزف نفسه عن الدنيا ، ويقدّم من جهده
وماله لبناء مقرّه النهائي في الآخرة.

من أجل هذا يصوّر لنا السياق مدى الحسرة التي
تشمل الناس الذين لم يعمرّوا حياتهم الآخرة ، وأذهبوا
طيباتهم في الدنيا تلك اللحظات الزائلة التي سرعان ما
تبخّرت ولم تخلف لهم سوى الندم والحسرات في يوم
الزلزال الكبير.

(كَلَّا)

ليست الدنيا نهاية المطاف ، وليست الثروة قيمة عند
الله ، وليست تصوّراتهم عن أنفسهم صحيحة .. ومتى
يتجلّى لهم ذلك؟ إنّما عند قيام الساعة.

(إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا)

فإذا بالآبنية التي هي نتيجة تراكمات جهد الملايين تنهار بفعل الزلزال الرهيب الذي يدك الأرض فيسويها ويدعها قاعا صفصفا.

قالوا : أي زلزلت الأرض فكسر بعضها بعضها وتكسرت الأشياء على ظهرها ، وقال بعضهم : بل دكت جبالها وأنشازها حتى استوت.

وأنتى كان فإن الأرض تنبسط كالأديم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ، ولا حفرة ولا ارتفاعا. فهل تبقى يومئذ قيمة لعقار أو ركاز أو ذهب وفضة؟!

(22) هنالك يتجلى الربّ بعظمته للعالمين ، فلا أحد يقدر على الهرب من سطوته أو الشك في قهره وقدرته ، حيث ترى الملك صافين ينتظرون أوامره.

(وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)

أي آية عظيمة من آيات الله تتجلى تلك التي عبر القرآن عنها : «وجاء ربك» ؟ لست أدري ، ولكنه يوم عظيم لا يمكننا ونحن نعيش حدود الدنيا الضيقة أن نتحسس أفاق عظمته.

(23) إلا أن من معاني شهود الله حضور تلك القيم التي أمر بها ، وتلاشي قيم الزيف والضلال التي امتحن الناس بها في الدنيا .. لذلك فأول ما يؤتى بجهنم سجن المجرمين الرهيب.

(وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ)

أين جهنم اليوم ، وكيف يؤتى بها ذلك اليوم؟ هل هي كرة ملتهبة عظيمة

كالشمس وأعظم منها ، حتى أنّ الشمس حين تقع فيها تصيح من شدّة حرّها ، أم ماذا؟ لا نعرف ، ولكن جاء في رواية مأثورة عن أبي جعفر (الباقر) - عليه السلام - أنه قال : «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : **«وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ»** سئل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه واله - ، فقال : بذلك أخبرني الروح الأمين أنّ الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأوّلين والآخرين أتى بهنّ يقاد بألف زمام يقودها مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد ، لها هدّة وغضب وزفير وشهيق ، وإنّها لتزفر الزفرة فلو لا أنّ الله أخّره للحساب لأهلكنا جميع ، ثمّ يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البرّ منهم والفاجر فما خلق الله عبدا من عباد الله ملكا ولا نبيا إلاّ ينادي : ربّ نفسي نفسي ، وأنت يا نبيّ الله تنادي : أمّتي أمّتي ، ثمّ يوضع عليها الصراط أدقّ من حدّ السيف ، عليها ثلاث قناطر فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم ، وثانيها فعليها الصلّة ، وأما الثالثة فعليها ربّ العالمين لا إله غيره ، فيكلّفون الممرّ عليهم فيحبسهم الرحم والأمانة فإنّ نجوا منها حبستهم الصلّة ، فإنّ نجوا منها كان المنتهى إلى ربّ العالمين ، وهو قوله : **(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)** ، والناس على الصراط فمتعلق بيد ، وتزول قدم ، ويستمسك بقدم ، والملائكة حولها ينادون : يا حليم أعف واصفح وعد بفضلك وسلم سلم ، والناس يتهافتون في النار كالفراس فيها ، فإذا نجا ناج برحمة الله مَرَّ بها فقال : الحمد لله وبنعمته تتمّ الصالحات وتزكوا الحسنات ، والحمد لله الذي نجّاني منك بعد إياس بمنّه وفضله إنّ ربّنا لغفور شكور»⁽¹⁾

وفي حديث آخر إضافة رهية حيث يقول الرسول - صلى الله عليه واله - : **«جاء جبرئيل فأقرأني «وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ»** فقلت : ي جاء بها؟ قال : يجيء بها سبعون ألف يقودونها بسبعين ألف زمام ، فتشرد شرده لو تركت لأحرقت

(1) بحار الأنوار / 860 ص 193.

أهل الجمع!!» (1)

(يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى)

لا تنفعه الذكري بعد فوات أوانها.

(24) ماذا يتذكر؟ يتذكر طبيّاته التي بدّدها فيما زالت ، يتذكر شبابه الذي أبلاه في شرّة السهو والتباعد عن الرب ، يتذكر أمواله التي جمعها من غير حلّ ، وأنفقها في غير رضا الرب ، يتذكر أوقاته التي أفناها في اللهو والغفلة والإشتغال بالتوافه ، وكل ساعة منها كان يستطيع أن يحصل بها على ملك كبير في الآخرة!

(يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي)

إنّها تلك الحياة حقّ الحياة ، الحياة الخالدة التي لا تزول.

(25) هنالك العذاب الإلهي الذي يتجلّى به الرب ، والوثاق الإلهي الذي يتجلّى به غضبه.

(فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ)

لا أحد يعذب كالله ، لأنّه الأعظم الأكبر الذي لا يقاس أيّ شيء منه بأيّ شيء من خلقه. وإنّ الإنسان ليهرب من عذاب الدنيا ولا يعرف أنّ عذاب الله في الآخرة لا يقاس ببعض الأذى في الدنيا.

جاء في دعاء أمير المؤمنين عليّ - عليه السلام - :
«وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ

(1) تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 576.

بلاء ومكروه قليل مكثه ، يسير بقاؤه ، قصير مدته ،
فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره
فيها؟! وهو بلاء تطول مدته ، ويدوم مقامه ، ولا
يخفف عن أهله ، لأنه لا يكون إلا عن غضبك
وانتقامك وسخطك ، وهذا ما لا تقوم له السموات
والأرض ، يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف
الذليل الحقير المسكين المستكين؟!» (1)

(26) كما لا شيء يشبه سجن الله ووثاقه.

(وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ)

أي لا يشدُّ أحد وثاقا بذات الشدة التي يشدُّ الله وثاق
الكفار.

(27) أهذا خير أم مصير المؤمنين الذين قدّموا
لحياتهم فعمروا آخرتهم ، فاطمأنت نفوسهم بسكينة
الإيمان ، وتساموا فوق مؤثرات المادة ، فربما ملكوها
ولكنّها لم تملكهم أبدا ، فعاشوا أحرارا ، وماتوا سعداء ،
إذا استقبلهم ملك الموت فبترحاب ، ونودوا في أوّل
ساعة من حياتهم الأبدية بالبشرى.

(يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ)

يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء ، فإن دعاه إلى
الخوف إحساسه بالتفريط في جنب الله ، فقد دعاه إلى
الرجاء يقينه بعظيم عفو الله وواسع رحمته. وكل خوفه
من العاقبة السيّئة ، ومن ألا يتقبّل الله حسناته ، ولا
يتجاوز عن سيئاته ، ومن أن يتبيّن في ساعة الرحيل أنّ
حساباته كانت خاطئة ، وأنّه ليس كما كان يرجو من
أصحاب الجنة. أو لم تسمع مناجاة الإمام السّجّاد علي بن
الحسين — عليه السلام — : «ليت شعري
أللشقاء ولدني أمّي أم للعناء ربّني ، فليتها لم
تلدني ولم

(1) مفاتيح الجنان / دعاء كميل.

تربّني ، ولتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني
وبغرك وجوارك خصصتني فتقر بذلك عيني
وتطمئن له نفسي» (1)

(28) فإذا جاءه النداء الإلهي عند وفاته : (يا أَيُّهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) استراح ، وشملته البشري ، وعمّه
الفرح .. هنالك يستطيب الموت لأته عودة العبد الكريم
إلى الربّ الرحيم الذي يستضيفه بالقول :
(ازْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً)

لقد أطمأنت أنفسهم إلى بارئها ، وتوكلوا على الله ،
وسلموا لقدره وقضائه ، ولم يبطرهم الغنى ، وما اعتبروه
صكّ الغفران ، ولم يهزمهم الفقر ، وما اعتبروه لعنة
إلهية .. لذلك فإنّ الله يرضيهم بنعيم الأبد ، وينبؤهم بأنهم
مرضيون ، وما أحلى ساعة اللقاء بحبيهم وأنيسهم ، وما
أروع كلمات الودّ المتبادلة ، جاء في الحديث القدسي عن
الله عزّ وجلّ أنّه قال في حقّ الزاهدين وأهل الخير وأهل
الآخرة : «فو عزّرتي وجلالي لأحييهم حياة طيبة إذا
فارقت أرواحهم أجسادهم ، لا أسلط عليهم ملك الموت ،
ولا يلي قبض روحهم غيري ، ولأفتحنّ لروحهم أبواب
السماء كلها ، ولأرفعنّ الحجب كلّها دوني ، ولأمرنّ
الجنان فلتزيّننّ ، والحدور فلتزقّقنّ ، والملائكة فلتصلبنّ ،
والأشجار فلتثمرنّ ، وثمار الجنة فلتدلينّ ، ولأمرنّ ريحا
من الرياح التي تحت العرش فلتحملنّ جبالا من الكافور
والمسك الأذفر فلتصيرنّ وقودا من غير النار فلتدخلنّ به
ولا يكون بيني وبين روحه ستر فأقول له عند قبض روحه
: مرحبا وأهلا بقدومك عليّ ، اصعد بالكرامة والبشري ،
والرحمة والرضوان ، وجنّات لهم فيها نعيم مقيم ، خالدين
فيها أبدا ، إنّ الله عنده أجر عظيم ، فلو رأيت الملائكة
كيف يأخذ بها واحد ويعطيها الآخرة!» (2)

(1) مفاتيح الجنان / مناجاة الخائفين.

(2) كلمة الله / المؤلف السيد حسن الشيرازي ص 369.

وجاء في نفس الحديث : «وإذا كان العبد في حالة الموت يقوم على رأسه ملائكة بيد كل ملك كأس من ماء الكوثر وكأس من الخمر ، يسقون روحه حتى تذهب سكرته ومرارته ، ويبشرونه بالبشارة العظمى ، ويقولون له : طبت وطاب مثواك ، إنك تقدم على العزيز الحكيم ، الحبيب القريب ، فتطير الروح من أيدي الملائكة فتصعد إلى الله تعالى في أسرع (من) طرفة عين ، ولا يبقى حجاب ولا ستر بينها وبين الله تعالى ، والله عز وجل إليها مشتاق ، وتجلس على عين عند العرش ، ثم يقال لها : كيف تركت الدنيا؟ فتقول : إلهي وعزتك وجلالك لا علم لي بالدنيا ، أنا منذ خلقتني خائفة منك ، فيقول الله تعالى : صدقت يا عبدي ، كنت بجسدك في الدنيا وروحك معي ، فأنت بعيني ، سرّك وعلايتك ، سل أعطك ، وتمنّ عليّ فأكرمك ، هذه جنتي فتجّح فيها ، وهذا جوارى فاسكنه ، فتقول الروح : إلهي عزّفتني نفسك فاستغنيت بها عن جميع خلقك ، وعزّتك وجلالك لو كان رضاك في أن أقطع إربا إربا ، وأقتل سبعين قتلة بأشدّ ما يقتل به الناس لكان رضاك أحبّ إليّ ، إلهي كيف أعجب بنفسي وأنا ذليل إن لم تكرمني ، وأنا مغلوب إن لم تنصرني ، وأنا ضعيف إن لم تقوّني ، وأنا ميّت إن لم تحيني بذكرك ، ولو لا سترك لافتضحت أول مرّة عصيتك ، إلهي كيف لا أرضيك وقد أكملت عقلي حتى عرفتك ، وعرفت الحقّ من الباطل ، والأمر من النهي ، والعلم من الجهل ، والنور من الظلمة ، فقال الله عز وجلّ : وعزّتي وجلالي لا أحجب بيني وبينك في وقت من الأوقات ، كذلك أفعل بأحبّائي»⁽¹⁾.

(29) ثم يدخل الله روح المؤمن بعد قبضها برضاه في حزيه المفلحين في عباده الصالحين حيث المؤانسة والصفاء.

(1) المصدر / 375.

(فَادْخُلِي فِي عِبَادِي)

أي انتظمي في سلوكهم.

(30) وتستقبله دار ضيافة الله ومنزل كرامته الجنة

التي من دخلها لم يخرج منها أبدا.

(وَادْخُلِي جَنَّتِي)

جعلنا الله من أهل جنته إنه سميع الدعاء.

سورة البلد

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - : من كان قراءته في فريضته «لا أقسم بهذا البلد» كان في الدنيا معروفاً أنه من الصالحين ، وكان في الآخرة معروفاً أن له من الله مكاناً ، وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين»
تفسير سورة الثقلين / ج 5 / ص 578.

الإطار العام

حينما يولد ابن آدم تتساوى في كيانه فرص الخير والشر ، ولا يزال يختار ثم يستفيد من فرص الخير أو الشر الواحدة بعد الأخرى حتى تميل كفته نحو ما اختار. فرص الخير هي العناصر النورية التي لو رجحت حملته الى الجنة ، بينما فرص الشر هي العناصر النارية التي لو تكاثفت هوت به إلى جهنم وساءت مصيرا.

ولا أعرف شيئا يجري فيه تحول ذاتي كالإنسان. إنه يتمحض بالتالي للجنة أو للنار ، هنالك لا يعود مختارا ، ولا يعود يملك حرية اختيار واحد من النجدين ، بل يبقى كما اختار أولا : اما الى جنة النور خالدا فيها ، أو الى جهنم النار خالدا فيها ، أو لبعض الوقت.

كيف يتم اختيار الشر؟ انه ليس بحاجة الى العزم والوعي ، بل يكفي الغفلة والاسترسال سبيلا يؤدي به الى النار ، كما لو تسلق الإنسان الجبل لا يحتاج سقوطه في الوادي الى إرادة وحكمة ، بل ليدع نفسه لحظة فسوف نراه في الوادي مهشما بعد لحظات ، بينما الذي يختار الجنة عليه ان يتسلح بوعي الذات وعزم الإرادة ، ولعل

هذه البصيرة هي محور سورة البلد.
ذلك أن القسم الاول من السورة يبصرنا بأنفسنا ،
واننا في كبد (الأرض والمكان) وعلينا وعي ذلك حتى
نتحدى الصعاب بعزم الارادة ، ونعرف أن الله قادر علينا
فنراقبه ، وخير بنا فلا نخدع أنفسنا ؛ خصوصا عند الإنفاق
، فنزعم : اننا أهلكنا ما لا كثيرا.
أما القسم الثاني فيذكرنا بضرورة اقتحام العقبة ،
وتجاوز المنعطف الخطير الذي يجد الإنسان نفسه بين
أمرين : بين السقوط في أشراك الهوى أو التحليق في
سماء الحق.
وبعد أن يبين مثلين لاقتحام العقبة هما : فك رقبة ،
والإطعام في يوم ذي مسغبة ، يهدي الى قمة التحول
الاجابي عند البعض المتمثلة في الإيمان والتواصي
بالصبر والرحمة.
كما يشير في السياق في خاتمة السورة الى التحول
السلبى عند البعض الاخر متمثلا في الانحياز الى المشأمة
حيث النار المؤصدة.

سورة البلد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لا أُفْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2)
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4)
أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَغْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا
لُبًّا دَا (6)
أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8)
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ

4 (كبد :) أصل الكبد من قولك : كبد الرجل كبدًا فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفخت ، فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة ، ومنه اشتقت المكابدة ، وأصل كبده إذا أصاب كبده ، وقيل : الكبد : شدة الأمر ، ومنه تكبّد اللبن : إذا اغلظ واشتد.
6 (لبدا) الكثير المتراكم ، كما اللبدة وهي اللحاف الثخين ، ومنه اشتقت لبدة الأسد.

النَّجْدَيْنِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا
الْعَقَبَةُ (12) فَكُ رَقِيبَةً (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي
مَسْئَلَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا
مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19)
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ (20)

10 (النجدين :) قيل النجد كالنجف ، وسميت نجد نجدا لأنها في رفعة
من الأرض ، وسميت النجف نجفا لذلك ، وقيل : نجد : هو الطريق
الواضح على مرتفع من الأرض يبصره الرائي.

وما أدراك ما العقبة

بينات من الآيات :

(1) لكي نعي مدى خطورة قضية نقيسها بأخرى عبر القسم ، وحينما يأتي القسم في كلام الله ، يضاف الى ذلك بعدان اخران : أولا : يعكس عظمة ما يقسم به بذات النسبة التي يعكس أهمية ما يقسم عليه ، ثانيا : يكشف عن علاقة خفية أو ظاهرة بين الأمرين ، وفي فاتحة سورة البلد نجد التلويح بالقسم بالبلد وبالوالد والولد ، لبيان المشاق التي يواجهها الإنسان ، فما هي العلاقة بينهما؟ انها تتمثل في أن أعظم ما يكابده البشر يتصل بالأرض والأولاد.

(لا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ)

قلنا : ان القسم يهدف إلقاء ظلال من العظمة على الموضوع ، وسوف يحقق هذا الهدف نفيه أو إثباته ، وقد يكون نفي القسم يوحى بأهمية ما يحلف به مما يبالغ في العظمة ولذلك قال المفسرون : ان لا هنا زائدة ، وبعضهم قال : انها تشبه كلمة

كلا ، تنفي أفكار الجاهليين.
والبلد - حسب أقوال المفسرين - : مكة ، وشرف مكة واضح.

(2) ولكن مكة ليست بأشرف من رسول الله ، بل شرف كل أرض بمن يسكنها من عباد الله الصالحين ، ولذلك جاء في الحديث : «المؤمن أعظم حرمة من الكعبة» ⁽¹⁾ ويفسر ذلك حديث آخر : أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نظر الى الكعبة فقال : «مرحبا بالبيت ما أعظمك! وأعظم حرمتك على الله! والله للمؤمن أعظم حرمة منك! لأن الله حرّم منك واحدة ، ومن المؤمن ثلاث : ماله ، ودمه ، وأن يظنّ به ظنّ السوء» ⁽²⁾ أو ليست الكعبة أول بيت وضع للناس ، فالهدف إذا هو الإنسان الذي سخرت له الأرض وما فيها ، وأي إنسان أشرف من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.

(وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ)

أي أنت تسكن هذا البلد وتحل فيه ، وقال بعضهم معنى الآية : لأقسم بالبلد الذي يستحل النبي فيه. وقد روي ذلك مأثورا عن الامام الصادق عليه السلام حيث قال :

«وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ، ولا يقسمون به ، ولا يستحلون حرمة الله فيه ، ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة ، فقال الله تبارك وتعالى (لا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ* وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ* وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ) قَالَ : يعظمون البلد أن يحلفوا به ، ويستحلون فيه حرمة رسول الله ⁽³⁾.

وعلى هذا يكون شرف المكان بتوفر حالة من الحرية والأمن لمن يسكنه.

(1 ، 2) موسوعة بحار الأنوار / ج 67 ص 71.
(3) تفسير البصائر ج 55 ص 533 نقلا عن الكافي.

(3) ثم يقسم القرآن بوالد وما ولد ، فيقول :
(**وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ**)

فمن هما؟ يبدو ان كل والد يكابد حتى ينمو ولده ويشب ، كما يكابد كل ولد حتى يكتمل ويصبح والدا ، والقسم على هذا مطلق يشمل كل إنسان.
وقال بعضهم بل المراد آدم - عليه السلام - وذريته ، أو إبراهيم - عليه السلام - ونجلاه إسماعيل ، أو كل ذريته الصالحين.

(4) أيهما أيسر عليك إذا حملت ما يـزن خمسة كيلوات وأنت تزعم انه عشرة ، أو كنت تزعم انه ثلاثة؟! كذلك حينما تواجه الحياة وأنت ترى أنها كما التسلق على جبل أشمّ ، فانك تتغلب بسهولة ، بعكس ما لو زعمت انها مجرد رحلة سياحية.

والقرآن الكريم يريدنا أن نعرف حقيقة الحياة ، ونسبوا الى مستواها ، لأنه أفضل لديننا ودنيانا من ان نتهرب منها بحثا عن الراحة ، القرآن يريدك قوياً الظهر حتى لا يثقل عليك أي حمل ، ولا يريدك تبحث دائماً عن الحمل الخفيف وقد لا تجده .. أو لم تقرأ قول الله سبحانه : (**يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ**).

بلى. وكل حياة الإنسان كدح ، إلا أنه قد يغفل عنه فيهرب الى ما هو أشد كدحاً ، أو يستسهله ويتغلب على صعابه حتى لا يعود يعترف بأية صعوبة.

(**لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ**)

وانى لك الفرار من أمر خلقت فيه وهو داخل كيائك بل هو أصل وجودك شئت أم أبيت؟! قالوا : الكبد الشدة والنصب.

الوجود ذاته سلسلة انتصارات ضد العدم ، أو ليس الوجود نورا يجعل الشيء واقعا! تصور أن النور ذرأت متلاحقة متصلة ، فاذا توقفت فليس ثمة سوى ظلام. والحياة بدورها سلسلة صراعات ضد الموت ؛ إنها هي الاخرى نور متجدد ، وهي نتيجة ملايين من العوامل المتزامنة لو فقد بعضها انعدمت. كما أن حياة كل واحد منا صراع مع الطبيعة ، أو تعرف كم مليار جرثومة هجمت عليك خلال رحلة حياتك بهدف القضاء عليك ، وكم مرة تعرضت أو تتعرض لخطر الموت فنجوت منها بإذن الله ، وحتى على مستوى الظاهر تجد الإنسان في كبد ، يصارع من أجل البقاء في ظلمات الرحم ، ويواجه أكبر التحديات عند الولادة ، حتى اعتبروا ساعتها كساعتي الموت والنشور أشد مما يمر به البشر ، وفي الطفولة المبكرة يعاني من الجوع والعطش والألم ويتحدى الأخطار ، أو ليس تشكل نسبة الوفيات عند الأطفال الأعلى في البلاد النامية ونسبة عالية في غيرها؟!

راقب طفلا يتعلم المشي وانظر كم يقـدم وكم يسقط ، وراقبه عند تعلم اللغة كم يعاني من صعوبة ، وراقبه عند ما يسعى لاقتناع والديه برغبة ملحة كم يبكي وكم يجهد نفسه. كل ذلك جانب من معاناة الطفل. أما معاناة الكبار فإنها لا تنتهي لأن الإنسان خلق شاعرا طموحا ، والشعور يفرز الألم ، والطموح سبيل المعاناة ، وهذا هو الذي يميزه عن سائر الأحياء ، ومن هنا روي عن الامام الحسن - عليه السلام - انه قال : «**لا أعلم خليفة يكابد من الأمر ما يكابد الإنسان ، يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة**»⁽¹⁾.

(5) وفي هذه المكابدة يستوي المؤمن والكافر ، والغني والفقير ، والكبير ، والصغير ، وكل من سمي إنسان. قد لا تحس أنت بمعاناة رفيقك لأنك لست في

(1) المصدر ص 535.

قلبه ، فتزعم أن غيرك أفضل منك ، ولكن أوليسوا هم أيضا بشرا أمثالك. بلى. إذا تعالوا نرضى بواقعنا ، ونتحمل المسؤولية ، ولا يقول الواحد : الآن انا صغير ، لو كبرت لارتحت مما أعانيه ؛ لأن الكبار أفضل ، أو يقول : انا الآن اعزب لو تزوجت ، أو إن سبب متاعبي فقري فلو أغناني الله بلغت الراحة ، أو إن سبب مشاكلي أن أولادي صغار فلو كبروا تخلصت من همومهم ، ولكنه ما إن ينتقل من حال إلى حال ، أو من مرحلة لأخرى حتى تهجم عليه مشاكل جديدة ، كل مشكلة أكبر من أختها. لا تعيش إذا في الأمنيات الحلوة ، في أحلام اليقظة ، لا تقل لا يعاقبني الله ، ولماذا؟ هل أنت إلا بشر.

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ)

قالوا معناه : أظن ابن آدم أن لن يعاقبه الله عز وجل؟ انه ينظر الى ما أوتي من نعم الله فيصيبه الغرور ولا يفكر ان ما لا يملكه أكثر مما يملكه ، يقول : لا أحد يقدر عليّ ، وهو يعيش في وسط المشااكل وكبد التحديات.

(6) أو تدري كيف يكبر الإنسان؟ حينما يحمل قضية كبيرة ، ونسبة أدائه لقضيته يكون تساميه ، وهكذا حمل الله عباده الصالحين المزيد من المسؤوليات ، وابتلاهم بأشد البلاء ، حتى جاء في الحديث المعروف : «البلاء للأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» بيد أن بعض الناس كلما حمل رسالة أو قضية أو مسئولية صغرت نفسه في عينيه ، وقال : كيف أؤدي هذا العمل؟ وحاول الفرار منها. حقا عند هذه النقطة يفترق العظماء عن غيرهم ، انهم لا يجدون أحدا أحقّ منهم بعمل الخير أو تحمل المسؤولية ، بل تجد بعضهم يبحث عنها بحثا حثيثا.

ولعل الآية هذه تعالج هذه الحالة الشاذة في نفس الإنسان ، حيث تراه إذا أعطى قليلا كبر في عينيه ، وقال : إنه مال كثير ، ولا يقول انه قدمه لحياته ، بل يراه

مغرماً ويقول : انني أهلكته.

(يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبَدًا)

أي مالا كثيرا مجتمعا ولعله يكون كاذبا في ذلك ، فلم ينفق إلا قليلا ، وعظم عمله في عينه ، بخلاف المؤمن الذي لا يخرج أبدا عن حد التقصير في جنب الله ، ولذلك فهو يتطلع أبدا الى عمل أكبر وأفضل.

(7) ثم إنه يزعم : أنه متروك لشأنه كالبهيمة السائحة ، وأنه لا أحد يراقبه. كلا .. إن الله يراقبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد.

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ)

(8) إن الذين يتهربون من مسئولياتهم يفرغون حياتهم من محتواها ، من لبها ، من هدفها. فلما ذا إذا جعل إنسانا ، وأوتي الأحاسيس المختلفة : عينا يبصر بها فيعرف الحق والباطل ، ولسانا ينطق به ، وشففتين ليطبّقها على لسانه ان هم بكلام خاطئ.

(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ)

للبصر والبصيرة معا.

(9) وجعل الله للإنسان اللسان الذي ميّزه عن سائر الأحياء بالنطق.

(وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ)

(10) وأعظم النعم أنه منحه الحرية فهداه الى ما هو طريق الحق وما هو طريق الباطل.

(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)

وأصل النجد الأرض المرتفعة ، وروي عن النبي — صلى الله عليه وآله أنه قال : «أيها الناس! هما نجدان : نجد الخير ونجد الشر»⁽¹⁾ ولعل تسمية الطريقين بالنجدين بسبب أنهما طريقان ، واضحان ، متميزان ، ظاهرة معالهما ، ومعروف روادهما.

(11) كل ما في الإنسان يعكس المسؤولية التي حمل إياها ، فقد ألهم الفجور والتقوى ، وأودع في داخله نوازع الشر وحوافز الخير ، وسخرت له الأشياء لكي يستخدمها في واحد من السبيلين ، والسؤال : كيف ينبغي أن يتصرف حتى يحقق المسؤولية التي هي الهدف من خلقه؟ عليه أن يقتحم ، وما لم يفعل ذلك يبقى وراء جدر التخلّف.

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)

هل تسلقت الجبال ، وهل صادفك طريق وعر ضيق بين الصخور المتراكمة ، ومن تحتك الوادي العميق ، الحالة النفسية التي يعيشها المتسلق الشجاع هي الحالة المطلوبة في تحدي الصعاب في الحياة وتحمل المسؤوليات ، قمة في الوعي ومضاء في العزم وشجاعة في الاقدام. اية وسوسة أو تردد أو ارتجاج للقدم ، أو اية غفلة وتساهل تكفي سببا للسقوط في الهاوية السحيقة! وقالوا عن الاقتحام : الدخول بسرعة وضغط وشدة ، والعقبة : الطريق الصعب الوعر الذي فيه صعود. (12 - 13) وأي شيء العقبة؟ انها تجاوز شح النفس ، ومصارعة هواها بالكرم والإيثار.

(1) تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 581.

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ)

قالوا عن فك الرقبة : إنه أشمل من عتق رقبة ، لأن العتق هو تحرير الرق بصورة كاملة ، بينما فك رقبة يكون ذلك بالمشاركة مع الآخرين ، وأوردوا في ذلك حديثاً مأثوراً عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقول الحديث المرفوع عن البراء بن عازب : جاء اعرابي للنبي ، فقال : يا رسول الله ! علمني عملاً يدخلني الجنة ، فقال : «ان كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة» فقال : أليسوا واحداً ، قال : «لا. عتق الرقبة أن تنفرد بعقتها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ، والفداء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع ، واسق الضمان ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير»⁽¹⁾.

(14) (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ)

ان الإطعام جيد وعند المجاعة حيث يحضر النفوس الشح ، وينتشر الاستئثار ، ويصبح الناس في هلع شديد ، يكون الإطعام أعظم ثواباً ، لأنه يعتبر تجاوزاً لحالة الشح ، واقتحاماً لعقبة حب الذات.

(15) والإطعام قد يكون بهدف الحصول على مكسب ماديٍّ أو رياء وسمعة ، ويتبين ذلك عادة عند انتخاب موضعه ، فمن الناس من لا يعطي الفقير درهما ولكنه ينفق على الموائد الباذخة ألوف الدنانير. من هنا حدد الله كل الإنفاق وقال :

(يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ)

فأولى الناس بالاهتمام بالأيتام أقرباؤهم ، واليتيم ، حلقة ضعيفة في المجتمع ،

(1) الميزان ج 30 ص 295.

لضعفه وقلة احترام الناس له ، ولذلك تتوالى النصوص القرآنية التي تشجع على الاهتمام به. (16) والمورد الضروري الآخر للإنفاق هو المسكين القريب.

(أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)

الذي ألصقته الفقر بالتراب.

(17) ويبدو ان فك الرقبة والإطعام مثلاً لاقتحام العقبة ، وأن الكلمة تشمل كل اقتحام لعقبة الهوى ، ومجاهدة لتيار الشهوات ، وإن أعظم ما ابتلي به الإنسان عقبة التسليم للحق ولمن يمثله من البشر كالرسول وخلفائه عبر العصور ، فمن وإلى الرسول وأئمة الهدى من خلفائه فقد اقتحمها ، وإلا هوى في النار ، لذلك عبر القرآن عن هذه الطاعة بكلمة «ثم» وقال :

(ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا)

فإن المسافة بين فك رقبة والإطعام ، وبين الإيمان التام بكل ما أنزل الله واتباع رسول الله مسافة شاسعة ، وأن البشر لا يزال يعمل الخيرات ويقاوم شهوات نفسه حتى يعرج الى مستوى التسليم لله والإيمان برسالاته ، واتباع الرسول وخلفائه المعصومين.

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، وأعظم منه التواصي به ، فإنه قمة التسليم للحق والرضا بالمكآره التي في طريقه ، وأعظم من الصبر الرحمة ، فقد تعبر على أذى الناس وأنت تدعوهم الى الخير ولكن يمتلأ قلبك بغضا لهم ، بينما المؤمن حقاً هو الذي يرحم الناس جميعاً وحتى أعدائه تسعهم رحمته ، وأعظم من كل ذلك التواصي

بالمرحمة. واشاعة ثقافة الصبر والرحمة في المجتمع.
(وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ)
(18) هؤلاء هم أصحاب الجنة الذين يحظون بالعاقبة الحسنى.

(أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ)
وهكذا جعل الله شرطا لدخول الجنة يتمثل في اقتحام العقبة ، ومن لم يحقق هذا الشرط الأساسي فإن أمانيه في الجنة تذهب عبثا ، وقد قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : «هيهات لا يخدع الله عن جنته»

وجاء في حديث مأثور : «حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»
(19) أما الكفار الذي سقطوا في فخ الهوى ، ولم يتساموا الى مستوى التحدي فإنهم يتهاوون في النار وساءت مصيرا.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ)
ولا يقبل إنفاقهم ؛ لأن الايمان شرط مسبق لقبول أي عمل صالح ، والعرب كانت تتشاءم من الشمال ولذلك سمتها المشأمة.
(20) وكما سجنوا أنفسهم في زنازة الذات ، وصدوها عن رحاب الحق الواسعة ، فإنهم يعذبون بنار مطبقة عليهم ، مغلقة دونهم.

(عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ)
نعوذ بالله من هذه العاقبة السوأى.

سورة الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : «من أكثر قراءة «والشمس ...» في يوم أو ليلة لم يبق شيء بحضرته إلا شهد له يوم القيامة ، حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه ، وجميع ما أقلت الأرض منه ، ويقول الرب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له ، انطلقوا به الى جنّاتي حتى يتخيّر منها حيث ما أحبّ ، فأعطوه من غير منّ ولكن رحمة مني وفضلا عليه ، وهنيئا لعبدي».

تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 585

الإطار العام

عبر خمسة عشر آية ، وثلاثة مقاطع تبصرنا سورة الشمس بأنفسنا ، وكيف نحقق لها الفلاح ونمنع عنها الخيبة.

محور السورة – فيما يبدو – الآيتان (7 – 8) حيث توحيان بالبصيرة النافذة. إن بلوغ قمة الكمال عند النفس لا يتم إلا بالتزكية ، بينما الفشل ينتظر من يـدس نفسه في وحل الجاهلية وركامها.

وقبل بيان هذه البصيرة تحملنا الآيات الأولى إلى آفاق السماء والأرض ، وظواهر الليل والنهار لكي نجعل من العالم المحيط مدرسة لنا ومحرابا.

وبعد بيانها تضرب الآيات الأخيرة مثلا عليها بواقع ثمود ، الذين حملهم طغيانهم الى تكذيب رسول الله وعقر الناقة التي كانت لهم آية مبصرة.

والسورة عموما تعمّق حس المسؤولية في نفس الإنسان ، ومن عجب القول ان بعض المفسرين المتأثرين بالفلسفة اليونانية زعموا أن السورة تدل على الجبر ، وهكذا

حمّلوا ربهم سبحانه مسئولية ضلالهم وفجور كل قوم
ضال. كلا .. إنّ الإنسان قد سوّيت نفسه ، وألهمت
الفجور والتقوى ، وأمر بالتزكية ، فمن قام بها أفلح ،
ومن دس نفسه خاب وخسر أهدافه.

سورة الشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاها (2)
وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَاها (3) وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا (4)
وَالسَّيَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا (6)
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12)
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13)
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّوْنِهِمْ
فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15))

6 (طَحَاهَا) : أصل الطحو البسط الواسع ، يقال : طحا بك همك ،
يطحو بك طحوا : إذا انبسط بك الى مذهب بعيد ، يقال : طحا القوم
بعضهم بعضا إذا تدافعوا دفعا فانبسطوا ، والطواحي : النِّسور تنبسط
حول القتلى ، وهي في هذه الحالة فقط تسمى طواحي-

فألهمها فجورها وتقواها

بينات من الآيات :

(1) هل للطبيعة لسان ينطق؟ بلى. يلهج بحمد ربها ، ولكن ليس لكل الناس أذن تتلقى. ان إشاراتنا خفية فمن التقطها كانت له الكائنات مدرسة مسجدا وطهورا ، ولعل من غايات القسم في القرآن تعليمنا لغة الكائنات. أو تدري بأية صورة؟ إن لنفس البشر شفافية تغطي عليها الرغبات الملحة والهموم الطاغية ، فالنفس شاعرة تحب الجمال ، وتعشق النور ، وتنجذب الى روعة النظام ، ودقة التناغم ، ولكن الذين يشتغلون أبدا ببلذات البطن وما دونه ، وتلعب بعقولهم خمرة التفاخر والتكاثر أنى لهم الاستماع الى همسات روحهم ، والاهتمام ببلذات عقلهم من هنا يحتاجون الى من يذكرهم بها ، ويستثير في نفوسهم الإحساس بجمال الطبيعة وروعته وتناسقها ونظمها الدقيق ، يجعلهم ينظرون الى الشمس وضحاها ببراءة الطفل ، واحساس الشاعر ، وشفافية الواله العاشق ، كلما أشرقت الشمس على البسيطة ونشرت ضحاها فوق الروابي والسهول ، وبشت أشعتها عبر النوافذ والمداخل ، استلهموا منها درسا جديدا بل روحا جديدة. وزجة عاطفية.

(وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا)

قسما بها .. أنظر إليها وكأنك لم تعرفها من قبل ما هذه الكتلة العظيمة من النيران ، التي لا تزال تحترق منذ ملايين السنين ولا زالت في كهولتها ؛ لأن احتراقها يتم بالتفاعل النووي ، ونحن لا زلنا على الأرض نتمتع بدفئها وضوئها وفوائدها ، وننتظر نتائج القمر الصناعي الذي بعثناه أخيرا إلى مدارها ، وسيصل بإذن الله هناك بعد حوالي ثلاث سنوات ، وربما زودنا بالمزيد من المعلومات عنها ، ولكن دعنا – ونحن ننتظر ذلك – نتدبر في ضحوة الشمس وهي كما قيل ضد الظل أي أشعتها المنبسطة على الأرض ، وتتجلى عند ارتفاع الشمس وقال بعضهم : ضحى الشمس هي النهار كله ، ويبدو أن القول الاول أظهر وهو أن الضحى من الضح وهو نور الشمس.

(2) للشمس جمالها الناطق وروعته الصارخة ، أما القمر فجماله صامت وروعته هادئة ، لذلك اختاره الشعراء لسهراتهم ، والعشاق لنجواتهم ، وأهل الطاعة لسبحاتهم. ما هذا الفيض المتدفق من النور الهادي؟ يسبح في الفضاء وينتعش به جمال الطبيعة ، ويهتدي به السري!

(وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا)

اي يلي الشمس ، ومن أوتي حسا رهيفا سمع سبحات الشمس والقمر ونورهما فاهتدى الى ربهما العزيز.

(3) قسما بضحوة الشمس ونور القمر. قسما بالنهار الذي يحيط الأرض بضيائه ودفئه وحيويته.

(وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا)

يبدو أنَّ الضمير يعود هنا الى الأرض وإن لم تذكر
كقوله سبحانه عن الشمس : «حتى توارت بالحجاب»
ولم تذكر الشمس في السياق.

وقيل : جلى الظلمة وإن لم يجر لها ذكر كما نقول
أضحت باردة نريد أضحت الغداة باردة أو الليلة باردة ،
وأنى كان فإن التدبر في النهار ونوره وجماله يزيد
الإنسان بصيرة وهدى.

(4) بعد نهار طويل مجهد يغشى الأرض ظلام الليل
وهدوئه ، فيستريح على كفه الناس والأحياء والنبات ،
ومن يتدبر في النهار وضيائه ونشاطه وحركته يصعب
عليه كيف يغشى الأرض بعد ساعات الليل بسباته ودرجاء
وسكونه وسكوته. دع فكرك يقارن بينها وينطلق في آفاق
المعرفة.

(وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا)

والضمير هنا كما الضمير في الآية السابقة يعود إلى
الأرض ، وجاء في بعض النصوص تأويل هذه الكلمات في
الجوانب المعنوية من حياة المجتمع ، وإن الشمس
رسول الله - صلى الله عليه واله - بينما القمر أمير
المؤمنين - عليه السلام - أما النهار فأئمة الهدى ، بينما
الليل أئمة الضلال⁽¹⁾.

(5) عند ما يستجلي المتدبر في ظواهر الطبيعة آيات
الله فيها يعي الإنسان عظمة السماء وبنائها المتين ،
والأرض وإعدادها لراحة البشر ، فيذكره الله سبحانه بهما
قائلا :

(وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا)

أي تدبير عظيم ، وأية حكمة بالغة ، وأية قوة واسعة
، وأي علم محيط وراء بناء

(1) تفسير نور الثقلين ج 5 ص 585.

السماء وما فيها من أجرام سماوية مسخرة في أفلاكها. لا يكاد حتى الخيال العلمي الخصب ملاحقة أبعادها وآفاقها ومبتدئها ومنتهاها.

(6) أنظر إلى الأرض التي تعتبر بالقياس إلى سائر أجرام السماء كسمكة صغيرة على شاطئ المحيط إذا قستها إلى الحيتان الكبار التي تجوب البحار الواسعة ، أو كأصغر حرف من أصغر كلمة في كتاب متواضع بالنسبة إلى مكتبة تضم ملايين الأسفار ، فإذا نظرت إلى الأرض وبحارها وسهولها وجبالها وأنواع الخلق فيها — مما لا يحصيها العلم - كل نظرك ونصب مخك ، وقلت : سبحان الله ! ما أعظم تلك القوة التي دحت الأرض وهياتها للحياة بعشرات الملايين من وسائل الحياة والراحة وأسبابها.

(وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّاها)

قالوا : الدحو والطحو واحد ، ومعناهما البسط ، وقال الماوردي : ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز لأنه حياة لما خلق عليها ، ويبدو أن أصل الطحو هو تهية الشيء وتمهيده والله العالم.

(7) لماذا خلقت السماء والأرض ، وأحكمتا البناء أوليس للإنسان؟! تعالوا وفكروا في هذا العالم الكبير : إنه آية على ما خلقهم الله في الأرض من احياء وأشياء.

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا)

في أعماق هذه النفس آيات لا يتسنى لغير صاحبها بلوغ أغوارها ، كذلك في أعماق سائر النفوس وسائر الحقائق. انك ترى الشمس من ظاهرها ، تلامس جدرانها الخارجية فهل تعرف ما يجري هناك في داخلها ، كذلك القمر والنهار

والليل ، بينما نفسك أقرب الكائنات إليك لا تقدر على اكتشاف جانب من اغوارها الذاتية ، فتفكر أيّ خلقٍ عظيم هذه النفس التي هيئها الله سبحانه ، ونظم أمرها ، بأحسن تنظيم.

(8) وأعظم ما في النفس العقل الذي هداها الله به إلى خيرها وشرها ، تقواها وفجورها ، ما يصلح لها وعليها أن تأتي به ، وما يفسدها وعليها أن تتركه.
(فَالْهَمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا)

كما قال سبحانه : **(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)** ومعرفة الفجور قدمت على معرفة التقوى إذ أن النفس تعرف أولاً أسباب الهلاك ، ثم تعرف كيف تتجنبها بوسائل الصلاح. علما بأن أكثر الواجبات هي سبل للتخلص من المفسد.

جاء في الحديث المأثور عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه كان إذا قرأ هذه الآية : **(فَالْهَمَّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا)** رفع صوته بها وقال : «اللهم آت نفسي تقواها. أنت وليها ومولاها ، وأنت خير من زكاها»⁽¹⁾

وجاء في حديث مأثور عن الامام الصادق - عليه السلام - أنه قال : في تفسيرها : «بين لها ما تأتي وما تترك»⁽²⁾.

(9) عظمة جدّا نعمة العقل الذي هو مرآة للطبيعة ، تعكس ما فيها من خير وشر ، وحسن وقبح ، وجمال ودمامة ، وأعظم منها المشيئة التي بها يتم انتخاب الإنسان لواحد منهما ، ويبلغ بها البشر أرفع درجات الكمال المتمثلة في الفلاح ، أوليس الفلاح بلوغ المنى ، وتحقيق أبعد الأهداف والغايات؟!

(1) القرطبي ج 20 ص 76 ، وفي تفسير نور الثقلين ج 5 ص 586 مثله بتغيير قليل.

(2) تفسير نور الثقلين ج 5 ص 586.

بلى. ولكن كيف يبلغ الإنسان ذلك؟ بتزكية النفس
وتطهيرها من حوافز الشر ، ورواسب الشرك ، ووساوس
الشیطان.

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)

قالوا : الزكاة بمعنى النمو والزيادة ، ومنه زكاة
الزروع إذا كثر ريعه ، ومنه تزكية القاضي للشاهد لأنه
يرفعه بالتعديل.

ويبدو لي ان أصل معنى الزكاة التطهير ، وبما أن الشيء الطاهر ينمو بينما لا يكون الخبيث إلا نكدا تلازم معنى الزكاة والتطهير .

وقال بعضهم إن أجواد العرب كانوا ينزلون الرِّبَا
والمرتفعات ليسهل على أصحاب الحاجة الوصول إليهم ،
بينما اللئام كانوا يختارون الأطراف والمنخفضات هرباً من
الفقراء وطالبي المعروف ، فأولئك علوا أنفسهم وزكوها
، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها.

(10) كما أن من زكى نفسه وطهرها من أدرانها وأنقذها من قيودها وأغلالها ينطلق في معارج الكمال ، ويبلغ الفلاح ، فإن من دس نفسه في أوحال الجهل ، وسلاسل العبودية ، للمال والجاه ، فإنه يخيب ولا يبلغ أيًا من أهداف وجوده.

(وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)

وأصل الدس من التدريس ، وكما قالوا : هو إخفاء الشيء في الشيء ، فأبدلت سينه ياء ، كما يقال : قصّيت أظفاري ، وأصلها قصصت أظفاري ، وقد استخدمت الكلمة في الإغواء كما قال الشاعر :

وأنت الذي دسست عمرا

والسؤال : ما هي علاقة الدس وهو الإخفاء بالخبيثة؟
إنهما تعبيران متناسقان ، ذلك أن الخبيثة التي هي خسارة
غير متوقعة ، وفشل غير محتمل تأتي نتيجة الإحجام
والانطواء والانغلاق ، والنفس مثل كتلة عظيمة من
الأحجار الكريمة أخفيت تحت ركام من الرمل والحجر ،
ماذا تنفع هذه الكتلة لو زدناها ركاما فوق ركامها ، إنما
تنفع إذا استخرجناها ، ونظفناها ، وأبعدنا عنها الأجسام
الغريبة ، كذلك أنت كتلة هائلة من المواهب والفرص ،
بإمكانك أن تستغل كل لحظة من حياتك في العروج
بنفسك درجة من الكمال ، ولكن إذا استسلمت للضغوط
، واشتغلت بالتوافه ، وتعللت بالتبريرات والاعذار فإن
عمرك يذهب عبثا. وتخيب ظنونك.

(11) والدس لا يأتي من فراغ بل ضمن سلسلة من
العلل ، تبدأ بالطغيان الذي هو صفة ملازمة للإنسان ، أو
ليس الطغيان نتيجة الكبر الذاتي. والكبر يلازم الجهل ،
والفرح بما تملكه النفس دون النظر إلى ما لا تملكه؟
ومن الطغيان يأتي التكذيب بآيات الله ، والانغلاق دون
الإنذار ومن التكذيب ينتج الحرمان ، أرأيت لو دعاك
صاحبك الى مائدة في يوم مجاعة فكذبته كيف تحرم
نفسك! كذلك الرسل دعونا الى رحمة الله فكذبهم قوم
فخابوا مثل ثمود الذين دعاهم طغيانهم الى تكذيب آيات
الله.

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا)

قالوا : اي بطغيانها فيكون الطغيان سبب التكذيب.
وبه جاءت الرواية المأثورة عن الامام الباقر - عليه
السلام - قال : في تفسير الآية : **والطغيان حملها على**
التكذيب (1).

وقال بعضهم : بل الطغوى هو العذاب الطاغى الذي
كذبوا به ، والأول أظهر.

(1) المصدر.

(12) والتكذيب كان صفة عامة لثمود ولكنه تركز في شخص واحد هو الذي عقر ناقة صالح من بعد أن طلبوها آية لهم.

(إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا)

وهكذا يقوم شخص أو اشخاص معددون بالجريمة ، ولكن الآخرين يرضون عنهم لأنهم لا يقومون بها إلا ضمن سياق اجتماعي يساعدهم عليها : سكوت أهل الصلاح ، ومجاهرة المكذبين ، وصلافة المجرمين. من هنا روي عن الامام علي - عليه السلام - أنه قال :

«أيها الناس! انما يجمع الناس الرضى والسخط ، واثما عقر ناقة ثمود رجل واحد ، فعَمَّهم الله بالعذاب لما عَمَّوه بالرضا ، فقال سبحانه : **(فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ)** فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحماة في الأرض الخوارة» ⁽¹⁾.

ومعنى انبعث : نهض ، وإنما سمي عاقر الناقة أشقى ثمود لأنه قام بما لم يجرأ عليه غيره منهم ، وجاء في حديث مأثور عن الامام أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال له النبي - صلى الله عليه وآله - : «أتدري من أشقى الأولين؟ قلت الله ورسوله أعلم؟ قال : عاقر الناقة ، قال : أتدري من أشقى الآخرين قلت : الله ورسوله أعلم : قال : قاتلك» ⁽²⁾.

وروي عن عمار بن ياسر قال : كنت أنا وعلي بن أبي طالب في غزوة العسرة نائمين في صور من النخل ودقعاء من التراب فوالله ما أهبنا إلا رسول الله يحركنا برجله ، وقد تتربنا من تلك الدقعاء ، فقال : «ألا أحدثكما بأشقى الناس من

(1) نهج البلاغة خ 201 ص 319.

(2) القرطبي ج 20 ص 78.

رجلين؟» قلنا : بلى يا رسول الله قال : «أحمر ثمود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا علي على هذه – ووضع يده على قرنه – حتى يبل منها هذه وأخذ بلحيته» (1)

(13) حينما يكون الذنب تحديًا لسلطان الرب يحل بصاحبه العذاب العاجل ، كما كان عند ثمود ، إذ أنهم هم الذين طالبوا نبيهم صالحا بآية مبصرة ، واقترحوا عليه أن تكون ناقة تخرج من الجبل ، وتعهدوا بتصديقه عندئذ ، والتسليم لأمره ، ولكنهم كذبوه وعقروا الناقة بعد أن حذرهم نبيهم من مغبة ذلك طغيانا وعتوا ، فنزل العذاب بساحتهم.

(فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا)

قالوا : معناه احذروا ناقة الله ، كما يقال : الأسد : أي احذره ، والصبي الصبي : أي احفظه من الوقوع في البئر ، ونسبت الناقة الى الله تشريفا لها باعتبارها آية مبصرة ، وكان عليهم أن يتقوا الله فيها ، اما كلمة «سقياها» فتعني ذروها تشرب ، وكان لها شرب يوم معلوم ، ولهم مثله.

(14) ولكنهم كذبوا رسول الله ، وعقروا الناقة ، وتحذوا أمر ربهم وإنذاره ، فأطبق عليه العذاب ، ولم يبق من قراهم شيئا.

(فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ)

يقال دمدم على الشيء إذا طبق عليه ، ودمدمت على الميت التراب أي سويت عليه ، ويبدو أن الدمدة هي الاطباق بتدرج ، أي بتكرار مرة بعد أخرى.

(1) الصور : المجتمع من النخل ، الدقعاء : التراب الدقيق على وجه الأرض. انظر نور الثقلين ج 5 ص 587.

(بَذَنِيهِمْ)

فَلَمْ يَفْعَلْ بِهِمْ ظُلْمًا. حَاشَاهُ ، وَأَنَّمَا جَزَاءُ لِأَفْعَالِهِمْ ،
وَكُلٌّ مِّنْ يَّذْنِبِ يَهِيءُ نَفْسَهُ لِمِثْلِ تِلْكَ الدَّمْدَمَةِ.

(فَسَوَّاهَا)

كَمَا يَسْوِي الْقَبْرَ بَعْدَ أَنْ يَهَالِ التُّرَابُ عَلَيْهِ طَبَقًا بَعْدَ
طَبَقٍ.

(15) وَهَلْ سَأَلَ اللَّهُ أَحَدًا فِي أَوْلَئِكَ الْهَلْكَى لِمَاذَا
أَهْلَكَهُمْ؟! كَلَّا ..

(وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى كَيْفَ يَخَافُ عَقْبَى دَمْدَمَةٍ وَهُوَ
جَبَّارُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟!!

وَهَكَذَا لَمْ تَنْفَعَهُمُ الشُّرَكَاءُ وَالْأَنْدَادُ ، وَلَمْ تَنْقُذْهُمْ
الْأَعْدَارُ وَالتَّبَرِيرَاتُ. أَفَلَا نَرْتَدِعُ بِمَصِيرِهِمْ ، كَذَلِكَ كَانَتْ
عَاقِبَةُ قَوْمٍ دَسَّوْا أَنْفُسَهُمْ فَخَابُوا أَشَدَّ الْخَيْبَةِ ، وَكَذَلِكَ
تَكُونُ عَاقِبَةُ كُلِّ مَنْ ضَيَّعَ نَفْسَهُ وَدَسَّهَا ، إِنَّهَا الْخَيْبَةُ وَالنَّدَمُ
أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُمَا.

سورة الليل

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال «من أكثر قراءة ... والليل إذا يغشى ... في يوم أو ليلة لم يبق شيء بحضرته إلا شهد له يوم القيامة ، حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه ، وجميع ما أقلت الأرض منه ، ويقول الرب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له انطلقوا به الى جنّاتي حتى يتخيّر منها حيث ما أحبّ ، فأعطوه من غير منّ ولكن رحمة مني وفضلا عليه ، وهنيئا لعبدي».

تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 585

الإطار العام

ليس الذكر والأنثى سواء ، ولا الليل والنهار ، كذلك فعل الخيرات وارتكاب المآثم ليسا بسواء. أو يحصد الشعير من زرع القمح ، وهل يحصد من زرع الريح سوى العاصفة؟!

النفس البشرية تهوى الخلط بين الحقّ والباطل لتتهرب من المسؤولية ولكن هيهات ، وتتواصل آيات الذكر وسوره للفصل الحاسم بينهما ، ويبدو أن محور هذه السورة التذكرة بهذه البصيرة ، وأن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن الله يوفقه للحياة اليسرى ، بينما الذي كذب بالحسنى فيدفعه الله للحياة العسرى. ونتائج التكذيب تمتد من الدنيا حتى الآخرة ، حيث النار الملتهبة تنتظر المكذبين ، أما الذين يتقون ربهم ، ويؤتوا أموالهم سعياً وراء التزكية فإن عاقبتهم الحسنى ، ولأنهم ابتغوا رضوان ربهم فإن الله يعطيهم من النعم حتى يبلغون الرضا.

سورة الليل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا
خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا
مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8)
وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا
يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12)
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى)
(14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى)
(16) وَسُجِّطَ بِهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
(18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءً
وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21))

إِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَى

بينات من الآيات :

(1) لا يحس الأعمى باختلاف الألوان والابعاد ، ولا يشعر من عطب ذوقه أو شمّه بتفاوت الاطعمة والروائح ، كذلك الجاهل لا يعرف اختلاف الأشياء ، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بحدود الأشياء واختلافها ، وميزات كل واحد على الآخر ، مثلا : الخبير بالاقمشة يميز بين نوع وآخر ، أما الجاهل فلا يشعر لماذا تتفاوت قيمة أنواعها. أليس كذلك؟

الحق والباطل هما صبغتا الطبيعة ، لا يفرق بينهما إلاّ العالمون ، وليست المشكلة في هذه القضية عقلية فقط إذ الهوى أيضا يخالف التمييز بين الحق والباطل ، فهي إذا مشكلة نفسية أيضا ، وآيات القرآن تترى في تحذير الإنسان من خلط الأمور ، فكما أن الليل غير النهار ، والذكر غير الأنثى ، كذلك يختلف سعي الخير عن سعي الشر.

(وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى)

أي يغطي الطبيعة بظلامه وهدوئه.
(2) قسما بالليل إذ يحيط بالأشياء ، وبالنهار إذ يتجلى بنوره ونشاطه ودفئه.

(وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى)

(3) منذ نعومة أظفارها تحب الطفلة اللعب بتمثيل تزعم أنها أولادها ، ومنذ نعومة أظفاره يحب الطفل ما يزعم أنه سلاحه ، ما الذي فرقي بين مشاعرهما؟ وتنمو الطفلة وتتميز عن الطفل أكثر فأكثر بيولوجيا وسيكولوجيا ، وكما يتميز الجنسان عند البشر كذلك في سائر الأحياء والنباتات ، فسبحان الذي خلق الزوجين ، يتكامل أحدهما بالآخر!

(وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى)

(4) وكما اختلف الذكر عن الأنثى ، والليل عن النهار ، كذلك يختلف سعي الإنسان.
لو نظرت إلى خلية هل تستطيع أن تتنبأ بأنها سوف تتفتق عن مولود ذكر أم أنثى؟ كلا.. ولكن الله يقدر لها ذلك حسبما يرى من حكمة بالغة ، كذلك حين تنظر إلى فعلة يرتكبها شخص قد لا تعرف أنها ستكون وسيلة لإنشاء حضارة أو تدمير حضارة ولكن الله يعلم ذلك ويهدينا إليه بفضله. هناك إنفاق في سبيل الله ينمي المال ، ويزكي القلب ، وينشط الدورة المالية في المجتمع ، وهناك إنفاق يماثله في الظاهر ، ويناقضه في المحتوى ، يوقف مسيرة التكامل في المجتمع. هناك قتال في سبيل الله يكون بمثابة عملية جراحية ناجحة ، وآخر يكون في

سبيل الطاغوت ، يهدم المجتمع ، ويبعد الحضارة ، والناس لا يرون إلا ظاهر القتال دون ان يعرفوا هدفه ووجهته ونفعه وضره .. ولكن الله يهدينا الى ان هذا سعي حسن وأن ذاك سعي هدام.

(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)

(5) كل ابن أثى يكدح في حياته ، ويسعى ، ويصارع الأقدار ، ولكن الذي يعطي ماله في سبيل الله ، ويتقي الحرام هو الذي ينتفع بعطائه.

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى)

انه يختلف عمن يعطي ويمن أو يعطي مما سرقه من الناس ، أو يختار أفسد ما عنده للعطاء ، أو يضعه في غير محله للمدّاحين والمتملقين من حوله ، أو يهدف من عطائه رياء وسمعة وسيطرة على المستضعفين ؛ فان عمله لا يتقبل منه لان الله يقول : **(إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)** بل يكون وبالاً عليه يوم القيامة ، وضيقاً وحرماً في الدنيا.

(6) ما الذي يجعل سعي الإنسان وعطاءه زكياً نقيّاً مرضيّاً؟ إيمانه بالله ، وتصديقه برسالاته ورساله.

(وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى)

لان الايمان بالله يحدد وجهة الإنسان ، فليس سواء من يسعى الى المسجد ومن يسعى الى الملهى! ثم هناك من يريد المسجد ولا يعرف السبيل اليه ، فمن يحدد لنا سبل السلام ، ويضعنا على المحجة البيضاء حتى نصل الى حيث الخيرات؟ الرسل. فمن كذب بهم ضل السبيل ، وكان كمن يريد مكة ولكنه

يضل طريقه فيصل الى اليمن.
وسميت الرسالة بالحسنى لأنها تهدينا إلى أحسن
السبل لأحسن الاهداف.

وقد جاء في الحديث المأثور عن رسول الله - صلى
الله عليه واله - قال : « ما من يوم غربت شمس إلا بعث
بجنبتي ملكان يناديان ، يسمعهما خلق الله كلهم إلا
الثقلين : اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلفا »⁽¹⁾ .
وقد استوعب الكثير من أصحاب رسول الله هذا الدرس
فتراهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ،
وينفقون أموالهم بلا حساب ابتغاء وجه ربهم . هكذا أدبهم
رسول الله - صلى الله عليه واله - حتى تساموا على شح
أنفسهم ، جاء في رواية مأثورة عن الامام الباقر - عليه
السلام - : قال : « مر رسول الله برجل يغرس غرسا
في حائط فوقف له وقال : ألا أدلك على غرس
أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأبقى؟ قال :
بلى. دلني يا رسول الله؟ فقال : إذا أصبحت
وأمسيت فقل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله
إلا الله ، والله أكبر ؛ فإن لك أن قلته بكل تسبيحة
عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة ، وهو
من الباقيات الصالحات قال : فقال الرجل : فاني
أشهدك يا رسول الله! ان حائطي هذا صدقة
مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة »⁽²⁾ .

(7) حينما تكون النية صالحة ، والقلب زكيا ، فان
سبل الخير تحمل أصحابها إلى حيث السعادة والفلاح.

(فَسَيُسِّرُهُ لِلْيُسْرَى)

أي الحياة اليسرى ، والعاقبة الحسنى ، والسؤال :
كيف؟ الالكثرون الصغير

(1) القرطبي ج 20 ص 83.

(2) نور الثقلين ج 2 ص 591.

المتناهي في الصغر داخل عالم (الذرة) يسير في سبيله المحدد له ، وهكذا المجرة المتناهية في الكبر تسبح في أفلاكها المحددة ، وكذلك ما بينهما لكل شيء سبيله ، فإذا عرفت سبل الأشياء ، واستطعت ان تضبط حياتك عليها فإنك تسير لاهدافك ، وإلا فسوف تصطدم مع سبل الحياة وسنن الله فيها ، ولا تبلغ المنى.

(8 - 9) الحياة منظمة بأدق مما نتصور ، وأدق مما يعرفه كبار العلماء ، حتى قال أحدهم وقد بهرته عظمة تنظيم العالم : العالم كتب بلغة رياضية. ان الجزء الواحد من مليون جزء من الثانية محسوب عند الله ، وان المئقال من ذرة خفيفة موزون عند الله ، وان اللمحة والخطفة والنية محسوبة عند الله ، ولكن بعض الناس يزعمون بجهلهم أنهم في غابة تسودها الفوضى ، فيكذبون بالحق ، ويخلون ، ويستكبرون في الأرض ، ونهايتهم العسرى.

(وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى)

فلم ينفق ، وتشبث بما يملك ، وزعم أن المال يخلده ، وينقذه من الهلكة ، وازافة على ذلك كذب برسالة ربه. (10) انه يجد طريقا سهلا الى المهالك ، كمن يسقط من عل لا يحتاج الى وعي وإرادة وعزم واختيار. رأيت الذي يقود سيارة سريعة في طريق جبلي لو غفل عن المقود هل يحتاج الى عزم وإرادة لكي يرتطم بالصخور ، أو تهوي به في الوادي؟ انه يتيسر لمصيره.

(فَسَنِّيَرُهُ لِلْعُسْرَى)

كما قال ربنا سبحانه : **(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً)** ⁽¹⁾.

(1) طه / 124.

(11) من ضيق نفس البشر ومحدودية أفقه أنه يفرح بما أوتي حتى يستغني به عما لا يملك ويتملكه الغرور به ، والاستغناء والغرور يدفعانه إلى الطغيان ، كما يقول ربنا سبحانه : **(إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ)** ⁽¹⁾ .
ومن فرط غرور المرء بماله يزعم أن ماله يصنع له المعجزات ، وانه يمنع عنه كل سوء ، ولكن هيهات .
(وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى)
أي سقط في الهاوية بفعل ذنوبه ! وقيل : معناه إذا مات .

وقد جاء في حديث ماثور عن الامام الرضا _ عليه السلام _ في تفسير هذه الآية : انها نزلت في أبي الدحداح ، قال : ان رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة ، فكان يضربه ، فشكا ذلك إلى رسول الله فدعاه ، فقال : أعطني نخلتك بنخلة في الجنة ، فأبى ، فسمع ذلك رجل من الأنصار يكنى أبا الدحداح ، فجاء الى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي ، فباعه فجاء إلى رسول الله ، فقال : يا رسول الله ! قد اشتريت نخلة فلان بحائطي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه واله - تلك بدلها نخلة في الجنة ، فأنزل الله تعالى على نبيه : **(وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)** ... الآيات ⁽²⁾

(12) من المسؤول عن عملك أنت أم ربك ؟ كل منا يجب بفطرته وبلا تردد أنه هو الذي اختار نوع عمله ، فهو إذا مسئول عنه ، ومجزي به ؛ إنما يوفر الله سبحانه له فرص الهداية كاملة ، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها ، وهكذا أتم السياق بيان مسئولية الإنسان عن أفعاله ، وأن سعيه شتى ، فمن اختار العطاء

(1) العلق / 6.

(2) نور الثقلين ج 5 ص 589.

والتصديق يسره الله للحسنى ، ومن اختار البخل والتكذيب يسره الله للعسرى. أقول : أكمل هذه البصيرة بيان : أن الهدى عليه ، والسعي علينا ، ولذلك فالإنسان هو الذي يتحمل مسئولية سعيه.
(إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى)

وقال سبحانه : (وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ) وقال (إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) وعلى الإنسان أن ينتظر هدى الله وبيانه. فإذا هداه بادر باتباع هداه وتنفيذ بيانه.
(13) وإن الرب الجبار هو المسيطر على شؤون الآخرة والدنيا ، فإذا اتبع أحد هداه فبتوقيقه وتيسيره ، وإذا ضلّ وعصى ففي أطار قدرته ، فلا يعصي الله عن غلبة أو ضعف ، ولا يتهرب العصاة عن حدود مملكته.
(وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى)

إن العصاة يتكلمون على أنفسهم ، ويزعمون أن هامش الاختيار والامتلاك الذي أوتوا يوفر لهم إمكانية تحدي مالكهم ومليك السموات والأرض ، ولكنهم في ضلال بعيد ، فالله هو مالك الدنيا كما هو ملك الآخرة ، ولذلك فييده أمرهم وجزاؤهم في الدارين جميعا.
(14) ولذلك فهو يعاقبهم في الدنيا بتسهيل سبيل العسر لهم ، واستدراجهم فيه بسوء اختيارهم له ، ويعاقبهم في الآخرة بنار تتقد وتبتلع الأشقياء.
(فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى)

إنها نار ملتهبة ، تنتظر كل الأشقياء ، وعلينا الحذر منها ، لأن الله قد أنذرنا جميعا ، فلا يقولن أحد : أنا بعيد عنها لأنني أملك مالا ، أو جاها ، أو انتمي

- ظاهرا - الى دين الإسلام ، وأوالي الرسول وآل بيته. كلا .. إنما يتقي النار من اتقى الله في الدنيا.

(15) أما الأشقى فانه يحترق بلهبها ، ويصطلي بحرها لأنه لم يصنع لنفسه من دونها سترًا من الإيمان وصالح الأعمال.

(لَا يَضْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى)

(16) وعلامة الأشقى الكفر بالرسالة ، وعصيان الشريعة.

(الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى)

يبدو أن التكذيب حالة نفسية وعقلية ، بينما التولي حالة عملية ، أي كذب بقلبه ولسانه ، وتولي بعمله ومواقفه.

(17) أما الذي اتقى الله - فقد اتقى نار غضبه. صلاته تقيه ، صومه يجنبه ، إنفاقه يستره ، نيته الصالحة تحميه من تلك النار المتقدة.

(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى)

ولماذا لم يقل ربنا : اتقي ، ربما لان اتقي الذي لم يبلغ مستوى «الأتقى» كان قد ارتكب بعض الخطايا فاستحق به لها من النار بقدرها ان لم يغفرها الله له ، وقد قال ربنا سبحانه : **(وَأَخْرَوْا مُرَجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)** ⁽¹⁾.

وهكذا الذي شقي ببعض الموبقات قد يغفر الله له كما قال سبحانه : **(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى**

(1) التوبة / 106.

إِنَّمَا عَظِيمًا⁽¹⁾

وإلى ذلك تشير الرواية المأثورة عن الإمام الباقر عليه السلام : «النيران بعضها دون بعض»⁽²⁾. وهكذا يبين السياق حالتين متقابلتين تماما لتكونا - كما الليل يقابل النهار - مثلا لاختلاف السعي.
(18) ومن أبرز صفات : «الأتقى» التصديق بماله لكي يظهر قلبه من الشح والبخل وحب الدنيا.
(الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى)

كل من يملك مالا ينفقه ، ولكن أكثرهم ينفقون أموالهم ، ثم تكون عليهم حسرة ؛ لأنهم لا يبحثون عن الزكاة ، ونقاوة القلب بقدر ما يبحثون عن الذات وتكريس الانانية ، إلا المتقون الذين يعرفون أن حب الدنيا أصل كل انحراف ، فيطهرون بالزكاة قلوبهم من حبها.
(وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى)

فلم ينفق ماله جزاء على نعمة سبقت إليه من المنفق عليه ، ولم يطلب لانفاقه جزاء حتى ولو كان من نوع طلب الشكر ، أو محاولة إخضاع الفقير لسلطته ، وتكريس حالة الطبقية بهذا الإنفاق ، كإنفاق الكثير من المترفين والمُسرفين.
(20) كلا .. إنما ينفق لوجه الله ، وابتغاء مرضاته ، وسعيا وراء الجنة التي

(1) النساء / 48.

(2) نور الثقلين ج 5 ص 592.

وعد الله المنفقين.

(إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى)

ووجه الله رضاه وما أمر به ، ومما أمر به طاعة أوليائه.

(21) لأنه ابتغى رضوان الله فإن الله يرضيه بفضله.

(وَلَسَوْفَ يَرْضَى)

وهل هناك غاية أسمى من الرضا؟ أليس الإنسان دائم التطلع عريض الطموح ، فكيف يرضى؟ بلى. أتى كانت رغبات الإنسان عظيمة فإن الجنة أعظم ، وفضل الله أكبر.

وهذه السورة بمجملها ولا سيما خاتمتها تكرر في الإنسان حس المسؤولية ، بيد أن بعض القدرية حاولوا تفسيرها بما يتناسب ونظرية الجبر التي تنتزع حس المسؤولية عن القلب ، فإذا كان كل شيء كتب بالقلم وحتى عمل الإنسان فأين مسؤولية؟ ولماذا يحرصنا الله على العطاء ولا نملك من أنفسنا شيئا ، ولماذا يحذرنا النار ولسنا الذين نقرر الدخول فيها أو اجتنابها؟ هكذا جاء في صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال : قال لي عمران بن حصين : رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أين قضي ومضى عليهم من قدر سبق ، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم. وثبتت الحجة عليهم؟! فقلت : بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم ، قال : فقال : أفلا يكون ظلما؟ ففزعت من ذلك فزعا شديدا ، وقلت : كل شيء خلق الله ومملك يده ، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فقال لي : يرحمك الله. إني لم أرد فيما سألتك إلا لاحرز عقلك.

وأن رجلين من مزينة أتيا رسول الله — صلى الله عليه وآله — فقالا : يا

رسول الله! أرايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه. أشيء قضى عليهم ومضى ، من قدر قد سبق ، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال : « لا بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) ⁽¹⁾ .

ويبدو لي أن هناك خلطا فظيعا حدث عند البعض بين الايمان بالقضاء والقدر ، وبين الأخذ بنظرية الجبر اليهودية التي زعموا فيها : أن يد الله مغلولة ، وأن الله لا يقدر على تغيير شيء مما قدّر سبحانه ، وأن العباد مكرهون على ما يفعلون ، وأن الله يجازيهم بغير صنع منهم في أفعالهم أو مشيئته.

ومنشأ هذا الخلط تطرف بعض المؤمنين ضد نظرية التفويض للقدرة التي زعمت أن الله ترك عباده لشأنهم ، دون أن يأمر أو ينهى أو يقدر شيئا.

والنظرية القاصدة هي الوسطى التي فاتت الكثير من المفسرين ، وهي التي تصرح بها آيات الله ، والتي هي لب الشريعة وخلاصة الرسالات الالهية وهي : أن الله قضى وقدر ، وكان مما قضى حرية الإنسان في حدود مشيئته ، ومسئوليتهم عن أفعالهم ، وأنه سبحانه هو الذي منح العبادة قدرة المشيئة ، كما أعطاهم سائر القدرات ليفتنهم فيها ، ويبين لهم الخير والشر وألهمهم الفجور والتقوى.

والرسول - صلى الله عليه وآله - بين ذلك ، ولكن الناس فسّروا كلام الرسول بالخطأ كما فسّروا القرآن كذلك ، فالرواية السابقة - مثلا - لا تخطأ القرآن في مدلولها ، إذ أن الرسول بين أن الله قد قضى عليهم ما ألهمهم من الفجور والتقوى ، فإن فجروا فبإذنه (لا بأمره ولا بفعله) وإن اتقوا فبإذن وبأمره (لا بفعله).

(1) أنظر القرطبي ج 20 ص 76.

وكذلك النص التالي انما يدل على أن الله سبحانه لم يترك عباده سدى. وفي النص – كما نقرأه – تصرّح بضرورة السعي والكدح ، وإذا كان كل شيء قد تم فلم السعي ، ولماذا الكدح؟

جاء في الصحيحين والترمذي عن علي - عليه السلام - قال : «كنا في جنازة بالقيع ، فأتى النبي - صلى الله عليه وآله - فجلس وجلسنا معه ، ومعه عود ينكت به في الأرض. فرفع رأسه الى السماء فقال : ما من نفس منقوسة إلا قد كتب مدخلها» فقال القوم : يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا ، فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة. ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء؟ قال : اعملوا فكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء» ثم قرأ : **(فَأَمَّا مَنْ أَغْطَىٰ وَائْتَقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ)** (1).

ماذا نفهم من هذا الحديث؟ هل الجبر أم المسؤولية؟ إن تلاوة الرسول للآية تدل على أنه - صلى الله عليه وآله - حرّضنا للعطاء والبذل ، ولكنه ربط العاقبة بأمر الله ، بلى. لسنا نحن الذين نقرر السعادة والشقاء ، وإنما الله سبحانه ولكن بأعمالنا وبما نختاره ، أولم يقل سبحانه : **(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ)** (2) وقال : **(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)** فنسب السعي الى الإنسان ، والرسول رفض فكرة الجبر ، والاتكال على الكتاب الذي لا يفيد فيه حسب زعمهم.

(1) القرطبي ج 20 ص 84.

(2) المذثر / 38.

سورة الصّحى

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : «من أكثر قراءة والضحى في يوم أو ليلة لم يبق شيء بحضرته إلا شهد له يوم القيامة ، حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه ، وجميع ما أقلت الأرض منه ، ويقول الرب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له ، انطلقوا به الى جنّاتي حتى يتخيّر منها حيث ما أحبّ ، وأعطوه من غير منّ ولكن رحمة مني وفضلا عليه ، وهنيئا لعبدي».

تفسير نور الثقلين ج 5 ص 585.

الإطار العام

من رحم الظلام يتنفس الفجر ، ومن رحم المأساة يولد أمل التغيير ، وعند ما تأخر الوحي قليلا ، وزاد قلب الرسول شوقا ، ونفوس المؤمنين وجلا ، وأراجيف المشركين انتشارا ، هنالك جلجل الوحي في هضاب مكة من جديد ، وشقّ فجره طريقه إلى القلوب العطشى ، إلى النور والدفئ والحنان ، فاستقبلته بحفاوة ووعته بعمق.

هكذا رحمة الله تهيأ الظروف من قبل لتكون أوقع أثرا وأبلغ نفاذا ، أرايت اليتيم حين تتناوله يد الرحمة كيف يحن على الأيتام والمحرومين ، أو رأيت الضال حين يهتدي كيف يمتص قلبه الهدى كما تمتص حبة التراب الندى في ضحوة الهجير؟! هكذا يرضى المؤمن بالقدر ، فلو لا الليل إذا سجي لم يعرف القلب قيمة الضحى ، ولو لا العطش لم يتلذذ الكبد بشربة ماء هنيئة. ولو لا التحديات لما حدث التطور ، ولو لا الماسي لما قامت القدرات.

ويبدو أن محور سورة الضحى كما سورة ألم نشرح هي هذه البصيرة التي مهدت

لها بالقسم بالضحي ، والليل إذا سجي ، ثم بيان أن
تأخير الوحي لم يكن للوداع ، بل لحكمة بالغة قد تكون
تكريسه في النفوس ، ثم ذكرت الرسول - صلى الله
عليه وآله - كيف من الله عليه بألوان النعم بعد الصعاب ،
عليه أن يسعى لإسعاد الناس وهدايتهم بكل ما أوتي من
حول وقوة.

سورة الضحى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ
رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4)
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا
فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فَأَغْنَى (8) فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَفْهَرُ (9) وَاَمَّا السَّائِلَ
فَلَا تَنْهَرُ (10) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (11))

ولسوف يعطيك ربك فترضى

بينات من الآيات :

(1) لماذا لا يجوز للناس ان يحلفوا بخلق الله ، بينما يحلف الله يمينا بما خلق ، وجاء في حديث مستفيض ما يلي :

عن الامام الباقر عليه السلام : «ان لله عز وجل
ان يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه ان
يقسموا إلا به»⁽¹⁾.

وفي هذا المعنى جاءت روايات كثيرة أخرى.
الجواب : اننا حين نحلف بشيء نعطيه قيمة ذاتية
يخشى أن تتحول الى حالة من التقديس المنافية لصفاء
التوحيد ونقائه ، وبينما ربنا حين يقسم بشيء فإنه يعطيه
قيمة ، ويجعلنا نلتفت إلى أهميته كذلك في فاتحة هذه
السورة القسم بالضحى حيث ارتفاع النهار ، وميعاد
الإنسان مع الكد والنشاط.

(1) نور الثقلين ج 5 ص 588.

(وَالضُّحَى)

(2) وما يلبث النهار ينقضي ، وخلايا جسد الإنسان تتلف ، وأعصابه تتعب ، ويحتاج إلى راحة وسبات فيأتي الليل بظلامه الشامل ، وسكونه الوديع.

(وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى)

قالوا : سجي : يعني سكن ، وليلة ساجية : أي ساكنة ، والبحر إذا سجي : أي سكن وأنشدوا :
فما ذنبنا أن جاش بحر ابن وبحرك ساج لا يوارى الدّعا
عمّكم مصا

(3) وكما جسد الإنسان بحاجة إلى سبات الليل ، فإن روحه عطشى إلى الوحي ، أو ليس للنفوس إقبال واديار ، وكما أن الليل لا يدل على نهاية النور ، كذلك تأخر الوحي لا يعكس انتهاءه ، بل كان الوحي يتنزل حسب الحاجة ، ولم يهبط جملة واحدة ليكون أثبت لافئدة النبي والمؤمنين ، وقال سبحانه : **(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا)** (1).

هكذا تأخر الوحي قليلا عن الرسول - صلى الله عليه واله - ليعرف الجميع أنه ليس بشعر منه ، ولا باكتتاب لصحف الأولين ، ولا بإبداع من ذاته ، وإنما هو الوحي الذي يتنزل بأمر الله متى شاء وكيفما شاء ، ولكي تنتشر أراجيف قريش وتتراكم كما انتشرت حبال سحرة فرعون فخيّل إلى الناس بأنها سحر عظيم ، هنالك أمر الله موسى - عليه السلام - بأن يلقي عصاه تلقف ما أفكوا. فكانت أشد وطأة ، وأبعد أثرا ، كذلك الوحي حينما عاد إلى هضاب مكة كما الضحى يأتي بعد ليل ساج فتتلاشى ظلام الاشاعات من أرجاء البيت الحرام ، وتتبدد شكوك ضعاف المسلمين ، ويبدأ نهار الرسالة نشيطا مندفعاً.

(1) الفرقان / 32.

(مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)

أي ما ودَّعَكَ الوداع الأخير ، ولا أبغضك – حتى ولو بصورة مؤقتة – وقد اختلفت أحاديث الرواة عن سبب تأخر الوحي ويمكن الجمع بينهما ، ونحن نذكر فيما يلي طائفة منها لما فيها من فوائد هامة ، بالاضافة إلى أنها توضِّح جانباً من حياة الرسول ، وتساهم بقدر ما في فهم القرآن :

روي عن الامام الباقر – عليه السلام – في تفسير السورة أن جبرئيل – عليه السلام – أبطأ على رسول الله ، وأنه كانت أول سورة نزلت أقرأ باسم ربك الذي خلق ، ثم أبطأ عليه ، فقالت خديجة – رضي الله عنها – : لعل ربك قد تركك فلا يرسل إليك ، فأنزل الله تبارك وتعالى : **(مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)** ⁽¹⁾.

وفي حديث آخر : ان المسلمين قالوا لرسول الله : ما ينزل عليك الوحي يا رسول الله؟! فقال «وكيف ينزل علي الوحي وأنتم لا تتقنون براجمكم» ⁽²⁾ ولا تقلّمون أظافركم» ولما نزلت السورة قال النبي لجبرئيل : «**ما جئت حتى اشتقت إليك**» فقال جبرئيل : «**وانا كنت أشدّ إليك شوقاً ، ولكنني عبد مأمور ، وما نتنزل إلا بأمر ربك**» ⁽³⁾.

وروي عن ابن عباس : أنه احتبس عنه الوحي خمسة عشر يوماً ، فقال المشركون : إن محمدا ودعه ربه وقلاه ، ولو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء ⁽⁴⁾ فنزلت السورة.

(1) نور الثقلين ج 5 ص 564.

(2) أي العقد التي تكون في ظهر الأصابع.

(3) مجمع البيان ج 10 ص 504.

(4) القرطبي ج 20 ص 92.

وهذه الأسباب متداخلة ، فقد يكون سبب تأخير الوحي الظاهر أكثر من سبب واحد ، وأئى كان فقد امتحن المؤمنون ، وزاد شوق الرسول الى الوحي ، كما ذهبت إشاعات المشركين أدراج الرياح ، وعرف الناس أن كلامهم باطل ، وأمرهم فرط.

(4) وكما يتفجر ضحى الشمس بعد ليل ساج ، وكما يتنزل الوحي بعد انقطاع وانتظار كذلك الاخرة التي تتأخر زمنيا عن الاولى خير وأبقى ، وعلى المؤمن ألا يستعجل النتائج فقد يكون في تأخيرها مصلحة كبرى.

(وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى)

قيل : ان له في الاخرة ألف ألف قصر من اللؤلؤ ترابها من المسك ، وفي كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم ، وما يشتهي ، على أتم الوصف ⁽¹⁾.

وقال بعضهم : الاخرة تعني المستقبل ، وفيها بشارة للنبي بأنه سيفتح له فتحا مبينا.

(5) ويبدو لي أن أعظم ما بشر به النبي لقاء جهاده في الله ، وعنائه الشديد الذي فاق عناء الأنبياء جميعا كانت الشفاعة ، ذلك أن قلبه الكبير كان ينبض بحب الإنسان ، وهدفه الأسمى كان إنقاذ البشرية من إصر الشرك والجهل وأغلال العبودية والتخلف والفقر والمرض ، وحتى في يوم القيامة حيث كان يقول جميع الناس والأنبياء معهم : نفسي نفسي ، ترى رسول الله - صلى الله عليه واله - يدعو ربه بالشفاعة ويقول : أمتي أمتي ، وفي أشد لحظات حياته عند ما نزلت به سكرات الموت كان يقول لقابض روحه : شدد عليّ وخفف عن أمتي. إن هذا القلب الكبير لا يملؤه إلا حب الله وحب عباده ، ولا يرضيه سوى إنقاذ عباد الله في الدنيا من

(1) مجمع البيان ج 10 ص 505.

الضلال بالدعوة والجهاد ، وفي الآخرة من النار بالشفاعة ، ولذلك جاءت الآية التالية تفسيرا للآية السابقة :
(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)

وماذا يرضي الرسول غير الشفاعة في أمته؟ من هنا جاءت الرواية المأثورة عن الإمام علي - عليه السلام - حيث قال : «قال : رسول الله - صلى الله عليه وآله - : يشفعني الله في أمّتي حتى يقول الله سبحانه لي : رضيت يا محمد! فأقول يا ربّ رضيت»⁽¹⁾

وروي عنه - عليه السلام - انه قال لأهل القرآن : إنكم تقولون ان أرجى آية في كتاب الله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) قالوا : إنا نقول ذلك ، قال : ولكننا - أهل البيت - نقول : إن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)⁽²⁾

وفي حديث آخر : «إنها الشفاعة ليعطينها في أهل لا إله إلا الله حتى يقول : ربّ رضيت»⁽³⁾

وقد أتعب رسول الله نفسه ، وحمل ذوي قرباه على أصعب المحامل من أجل الله ، ولبسوغ درجة الوسيلة (التي أظنها هي الشفاعة بذاتها) جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق - عليه السلام - انه دخل يوما على فاطمة - عليها السلام - وعليها كساء من ثلّة الإبل ، وهي تطحن بيدها ، وترضع ولدها ، فدمعت عينا رسول الله لما أبصرها ، فقال : يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة ، فقد أنزل

(1) القرطبي ج 20 ص 95.

(2) المصدر.

(3) المصدر ص 96 ونص هذان الحديثان في حديث واحد عن علي (ع) في نور الثقلين.

الله عليّ «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» وقال
الصادق - عليه السلام - : «رضا جدّي أن لا يبقى في
النار موحد»⁽¹⁾.

(6) لقد ترعرع رسول الله يتيماً ، فقد والده وهو لا
يزال في بطن أمه ثم فقد والدته في الطفولة المبكرة ،
وذاق - كبشر - كلما يعانيه يتيم الأبوين من حرمان
عاطفي ، فجعله الله ينبوع الحب والحنان.
(أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى)

كان رسول الله بطلعته البهية ، وجذابيته الاخاذة ،
وبما حباه الله من بركة تفيض على من حوله مأوى
القلوب التي تهوي التقرب اليه وتتنافس على خدمته ،
ألم تسمع قصة عبد المطلب - جده العظيم - كيف كان
يشرف شخصياً على راحته ، ومن بعده عمه أبو طالب -
سيد بني هاشم - يستमित في الدفاع عنه ، ويفضّله على
أولاده في الخدمة.

سبحان الله! كيف يتجلى بآياته للخلق ، فيجعل يتيم
الأبوين أعظم شخصية عبر التاريخ ، الذي أحبه أهل
الأرض وأهل السماء ، فلم يحبّوا أحدا مثله.

وقد أثار البعض السؤال التالي : لآية حكمة جعل الله
خاتم أنبيائه يتيم الأبوين؟ تجيب الرواية التالية على ذلك :
يقول الامام الصادق - عليه السلام - : «لئلا يكون
لمخلوق عليه حق»⁽²⁾.

وهناك تفسير آخر لليتيم نجده لليتيم نجده في بعض
النصوص سنذكره ضمن تفسير الآيات التالية إنشاء الله.

(1) نور الثقلين ج 5 ص 595.

(2) نور الثقلين ج 5 ص 595.

(7) (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى)

لقد قدر الله للنبي - صلى الله عليه واله - ان يكون خاتم النبيين قيل ولادته ، بل كان نورا يحدق بعرش الله ، وقد قال - صلى الله عليه واله - : «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين». بل كان مثلاً للنور الذي خلقه الله في البدء ثم خلق الخلق به. جاء في حديث شريف : «أول ما خلق الله نوري»⁽¹⁾.

وقد قلبته يد الرحمة الالهية في أصلاب شامخة ، وأرحام مطهرة ، حتى قال ربنا تعالى : (وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ).

وعند ولادته من أبوين كريمين - عبد الله سلام الله عليه ، وامنة بنت وهب سلام الله عليها - أظهر الله آيات عظيمة في العالم ، إيدانا بولادته فسقطت شرفة من ايوان كسرى ، وغاضت بحيرة ساوة ، وفاضت بحيرة سماوة ، وانطفأت نار المجوس بعد مئات السنين من اشتعالها.

وقرن الله به منذ ولادته ملكا يسلك به طريق المكارم ، قال الامام أمير المؤمنين - عليه السلام - : «ولقد قرن الله به من لدنّ كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته ، يسلك به طريق المكارم ، ومحاسن أخلاق العالم ، ليله ونهاره»⁽²⁾. وهكذا أدبه الله فأحسن تأديبه كما قال - صلى الله عليه واله - عن نفسه.

إلا أن ذلك كله لا يعني أن القرآن من وحي نفسه ، بل إنه كان غافلاً عن القرآن من قبل ان يقضي اليه وحيه ، لذلك قال سبحانه :

(1) موسوعة بحار الأنوار ج 1 ص 97.

(2) نهج البلاغة خ 192 ص 300.

(وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ) ⁽¹⁾ وقال : (وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ) ⁽²⁾ وقال : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا) ⁽³⁾

وبهذا المفهوم كان الرسول ضالاً عن الشريعة الجديدة ، وليس ضالاً عن أية شريعة ، وعن الهدى الجديد لا عن اي هدى. هكذا قال بعض المفسرين.

بينما نجد تفسيراً آخر ينسجم مع مقام الرسول : انه كان ضالة العالمين ، يبحثون عنه ، فهدى الله إليه الناس ، وهذا تفسير أهل البيت عليهم السلام ، وهو إن لم يكن تفسير ظاهر القرآن فلا ريب انه تفسير بطن من بطونه ، أو ليس للقرآن سبعة أبطن؟

هكذا روي عن الامام الرضا - عليه السلام - في قوله : «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى» قال : «فرداً لا مثيل لك في المخلوقين ، فأوى الناس إليك «وَوَجَدَكَ ضَالًّا» أي ضالاً في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك «وَوَجَدَكَ عَائِلًا» تعول أقواماً بالعلم فأغناهم الله بك» ⁽⁴⁾.

وهناك تفسيرات أخرى للآية تعكس اهتمام المؤمنين بمقام الرسول - صلى الله عليه وآله - وعدم نسبة الضلالة إليه كأن يكون الضلال بمعنى الضياع عن الطريق في طفولته ، أو عند ما سافر الى الشام للتجارة ، ولكن التفسيرين الأولين أولى.

(8) وكان الرسول يعيش في قبيلة بني هاشم ، التي كانت تتميز بالسؤدد ، والخلق الرفيع ، وتعتبر المرجع الديني في مكة المكرمة ، ولكنها لم تكن ذا مال كبير ،

(1) يوسف / 3.

(2) العنكبوت / 48.

(3) الشورى / 52.

(4) نور الثقلين ج 5 ص 595.

وبالذات أبو طالب الذي أصبح شيخ بني هاشم بعد عبد المطلب بالرغم من فقره حتى قيل : ما ساد فقير إلا أبو طالب ، ومن المعروف تاريخيًا انه - عليه السلام - قبل بتكفل أولاده من قبل أخوته لضيق ذات يده. ولكن الله منّ على الرسول بالسعة ، حيث آمنت به واحدة من أثري قريش وهي خديجة بنت خويلد التي تزوجها الرسول - صلى الله عليه واله - فأصبح غنيًا بفضل الله.

(وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى)

وقد مضى تفسير آخر للآية : ان الرسول كان يعيل الناس ، فأغناهم الله بعلم الرسول وهداه. (9) لقد نهض النبي من أرض الحرمان ، فكان نصير المحرومين ، وقد أوصاه الرب بمداواة اليتيم ، ونهاه عن قهره ، وتجاوز حقه.

(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَفْهَرْ)

ان احساس اليتيم بالنقص يكفيه قهرا ، ولا بد أن يقوم المجتمع بتعويض هذا النقص بالعطف عليه ، لكي لا يتكرس هذا النقص في نفسه ، فيصاب بعقدة الصُّعَة ، ويحاول أن ينتقم عند ما يكبر من المجتمع ، ويتعالى على أقرانه ، ويستكبر في الأرض و.. و..

ولعل التعبير بعدم القهر يشمل أمرين : الاول : دفع حقوق اليتيم إليه ، الثاني : عدم أخذ الحق من عنده بالقهر والتسلط.

وقد راعى القرآن الجانب النفسي لليتيم مع انه بحاجة عادة الى معونة ماديّة

أيضا ، أو تدري لماذا؟ أولا : لان كل الأيتام يحتاجون الى عطف معنويّ ، بينما قد لا يحتاج بعضهم الى عون ماديّ ، ثانيا : لان النهي عن قهرهم يتضمّن النهي عن استضعافهم المادي أيضا.

وقد وردت نصوص كثيرة في فضيلة الاهتمام بالايتام والنهي عن ظلمهم ، فقد روي عن رسول الله — صلى الله عليه واله — «**من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمرّ به على يده نور يوم القيامة**»⁽¹⁾. وقال : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ، إذا اتقى الله عز وجل» وأشار بالسبابة الوسطى⁽²⁾.

وروي عن رسول الله — صلى الله عليه واله — «إنّ اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن ، يقول الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيّب أباه في التراب؟ فيقول الملائكة : ربنا أنت أعلم ، فيقول الله تعالى لملائكته : يا ملائكتي! اشهدوا أنّ من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»⁽³⁾.

(10) وكما اليتيم الفقير السائل ، أوصى الإسلام به خيرا ، فقال ربنا سبحانه :

(وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ)

ومن عاش ورأى الحرمان ، ولدغته لسعات الجوع كان أخرى باحترام مشاعر السائل كإنسان ، وسواء وفق لمساعدته أو لا فإنّ عليه أن يتجنب نهره وزجره ، وإغلاظ القول له ، فإن في ذلك إفساد لنفسه ، حيث يشرع في التعالي على الناس والاستكبار في الأرض ، وعبادة الدنيا وزينتها ، كما أن في ذلك إفساد نفسية

(1) نور الثقلين ج 5 ص 597.

(2) المصدر.

(3) القرطبي ج 20 ص 101.

السائل ، وزرعها بعقدة الضّعة ، فربما دار دولا ب الزمن واستغنى السائل وافتقر المسؤل ! كما أن في ذلك إفساد للمجتمع بتكريس الطبقية فيه .

وقد وصّى الإسلام بالسائل كثيرا ألا ينهر ، فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - : «ردّوا السائل ببذل يسير ، أو ردّ جميل ، فإنه يأتيكم من ليس من الانس ولا من الجن ينظر كيف صنيحكم فيما خوّلكم الله» (1) .

ونهى الإسلام من السؤال ، واعتبره ذلّا ، ولكنه نهى أيضا عن رد من يسأل ، جاء في حديث مأثور عن الامام الباقر - عليه السلام - أنه قال : «لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحد ، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحد» (2) .

(11) الرزق طعام الجسد ، وشكره طعام الروح ، ومن فقد الشكر أحسّ بجوع دائم ، أوليس أعظم الغنى غنى النفس ؟

أولئك الذين يستشعرون الفقر النفسي يشبهون تماما المصابون بمرض الأكل ، تسري في عروقهم قشعريرة باردة ولو تحت عشرين دثارا .

والعطف على اليتيم ، ورد السائل بالإنفاق أو بالكلام الطيب مظهران للشكر ، إلا أن لشكر نعم الله مظاهر شتى أمر الإسلام بها جميعا عبر كلمة حكمة جامعة ، فقال :

(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)

والحديث عن النعمة يشمل ثلاثة أبعاد :

(1) المصدر .

(2) نور الثقلين ج 5 ص 598 .

أولا : الاعتراف به ، وبيانه أمام الملا لكي لا يحسبه الناس فقيرا وهو مستغن بفضل الله ، فقد روي عن الامام الصادق - عليه السلام - في تفسير الآية : **فحدث بما أعطاك الله ، وفضلك ، ورزقك ، وأحسن إليك ، وهذاك** ⁽¹⁾.

ثانيا : أن يرى أثر نعمته على حياته ، فلا يخل على نفسه مما رزقه الله ، مما يخالف حالة الترهيب الذي نهى عنه الإسلام فقد جاء في الحديث المأثور عن الامام أمير المؤمنين - عليه السلام - حين اشتكى اليه الربيع بن زياد أخاه عاصم بن زياد ، وقال : انه لبس العباءة ، وترك الملا ، وأنه قد غمّ اهله وأحزن ولده بذلك ، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : «عليّ بعاصم بن زياد» فجيء به فلما رآه عبس في وجهه وقال له : أما استحييت من أهلك ، أما رحمت ولدك؟ أتري الله أحل لك الطيبات ، وهو يكره أخذك منها! أنت أهون على الله من ذلك ، أو ليس الله يقول : **(وَالْأَرْضَ وَصَّعَهَا لِلْأَنَامِ* فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ)** أو ليس يقول : **(مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ)** الى قوله : **(يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ)** فبالله لابتذال نعم الله بالفعل أحب اليه من ابتذالها بالمقال ، فقد قال عز وجل : **(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)** فقال عاصم : يا أمير المؤمنين! فعلى ما اقتصررت في مطعمك على الجشوبة ، وفي ملبسك على الخشونة؟ فقال : «ويحك! إن الله عز وجل فرض على أئمة العدل ان يقدّروا أنفسهم بضعة الناس كيلا يتبغ بالفقير فقره» فالقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملاء ⁽²⁾.

وينبغي أن يأخذ الإنسان من زينة الحياة الدنيا بقدر حاجته ، فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه واله - أنه قال : **«إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»** ⁽³⁾.

(1) المصدر.

(2) المصدر ص 601.

(3) القرطبي ج 20 ص 102.

ثالثا : شكر من أنعم عليه من أرباب النعم ، والإنفاق على الآخرين ، فقد جاء في الحديث المأثور عن النبي - صلى الله عليه وآله - : «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والمتحدّث بالنعم شكر ، وتركه كفر ، والجماعة رحمة ، والفرقة عذاب» (1).

وبقي ذكر رسول الله - صلى الله عليه وآله - خالدا رغم أنف المعاندين له ، فقد روي عن معاوية أنه سمع المؤذن يقول : اشهد ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله ، فلم يملك إهابة ، واندفع يقول :

«لله أبوك يا ابن عبد الله ، لقد كنت عالي الهمة ، ما رضيت لنفسك إلا ان يقرن اسمك باسم رب العالمين» (2).

وروى مطرف بن المغيرة قال : وفدت مع أبي علي معاوية ، فكان أبي يتحدث عنده ثم ينصرف إلي ، وهو يذكر معاوية وعقله ، ويعجب بما يرى منه ، وأقبل ذات ليلة ، وهو غضبان فأمسك عن العشاء ، فانتظرت ساعة ، وقد ظننت انه لشيء حدث فينا أو في عملنا ، فقلت له : مالي أراك مغتما منذ الليلة ؟ قال : يا بني ! جئتكم من أخط الناس ، قال : ما ذاك ؟

قال : خلوت بمعاوية فقلت له : إنك قد بلغت منك يا أمير المؤمنين ! فلو أظهرت عدلا وبسطت خيرا ، فانك قد كبرت ، ولو نظرت الى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه .
فثار معاوية واندفع يقول :

(1) المصدر.

(2) حياة الامام الحسين / باقر شريف القرشي / ج 2 ص 151.

«هيهات!! هيهات ملك أخو تيم فعدل ، وفعل ما فعل
، فوالله ما عدا ان هلك ذكره ، إلا أن يقول قائل : ابو بكر
، ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر عشر سنين ، فوالله ما
عدا ان هلك ذكره ، إلا أن يقول قائل : عمر ، ثم ملك
أخونا عثمان ، فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه ،
فعمل به ما عمل فوالله ما عدا ان هلك ذكره ، وان أخا
هاشم يصرخ به في كل يوم خمس مرات : اشهد ان
محمدا رسول الله ، فأني عمل ببقى بعد هذا ، لا أم لك إلا
دفنا دفنا ..»⁽¹⁾.

(1) شرح نهج البلاغة لابن الحديد المعتزلي / ج 2 ص 297.

سورة الشرح

الإطار العام

بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في النصوص المأثورة عن أهل البيت - عليهم السلام - أن هذه وما سبقتها كسورة واحدة ، يجوز الجمع بينهما في صلاة فريضة بخلاف غيرها ، فقد روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : « لا يجمع سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح ، وألم تر كيف ولإيلاف »⁽¹⁾ وذلك لتعلق إحداهما بالأخرى ، والسؤال : كيف ؟

إن الله سبحانه عدّد طائفة من مننه على الرسول في السورة الاولى ، وبين طائفة أخرى في الثانية ، ولعلّ السورة الاولى تتصل بالنعم الشخصية ، بينما الثانية تبين النعم المتصلة به كصاحب رسالة.

ويؤيّد الوصل بينهما ما روي عنه - صلى الله عليه واله - من سبب نزول السورة حيث قال : سألت ربي مسألة وددت أني لم أسألها ، قلت : يا رب !

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 593

اتخذت إبراهيم خليلا ، وكلمت موسى تكليما ، وسخّرت
مع داود الجبال يسبحن ، وأعطيت فلانا كذا .. ، فقال عزّ
وجلّ : ألم أجذك يتيما فأويتك؟! ألم أجذك ضالا فهديتك؟!
ألم أجذك عائلا فأغنيتك؟! ألم أشرح لك صدرك؟! ألم
أوتك ما لم أوت أحدا قبلك ، خواتيم سورة البقرة؟! ألم
أخذك خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا؟! قلت : بلى يا رب
(1)

(1) القرطبي / ج 20 ص 102

سورة الشرح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (2)
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4)
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (8))

7 (فَرَّغْتَ) : قيل : ان الفراغ هو الهم والحزن ، واستدلوا بقوله :
«وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ» أي مهموما
محزوناً ، وعلى هذا المعنى : فإذا أصابك الهم ، فانصب لله قائماً.

ألم نشرح لك صدرك

بينات من الآيات :

(1) هكذا جاء الخطاب الالهي لرسوله يفيض حنانا وعطفًا ، ويذكر المسلمين بفضيلة رسولهم ، ويلقي حبه واحترامه في روعهم ، ويقول :

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)

لقد بلغ محمد بن عبد الله — صَلَّى الله عليه واله — أسمى درجة من الكمال مما لم يبلغ أحد قبله ، ولا يمكن لأحد أن يبلغه غيره ، كل ذلك بفضل الله ومَنِّه وتوفيقه ، وعلينا أن نميِّز تمامًا بين إكرام مخلوق لكرامته عند الله ، ووصفه بالكمال الذي حباه ربه وإعظامه ؛ لأنَّ الله أمر بذلك وفي حدود أمر الله ، وبين أن نفعل مثل ذلك بعيدا عن الله .. ألا ترى أننا حين نشهد للنبي بالرسالة في الصلاة ، نقول : وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله ، فلما ذا نوَّكِّد على أنَّه عبد الله؟ أحد أسباب ذلك لكي لا يدفعنا حبنا للرسول إلى الغلو فيه ، كما فعل النصارى في ابن مريم

- عليهما السلام -.

والآيات في سورة الضحى وهذه ترفع شأن الرسول إلى أسمى المراتب ، ولكن بصيغة تنفي في ذات الوقت بدعة الغلو التي ابتليت بها الأمم فيما يتصل بالصالحين منهم ، وإِنَّكَ لترى - مع كل هذا الوضوح في التعبير - أَنَّ عَامَّةَ المسلمين لا تخلوا نظراتهم حول النبي وسائر أولياء الله من شوائب الغلو ، جهلاً بأنَّ مقاماتهم السَّامية ليست بذواتهم ، بل بما حباهم الله سبحانه ، وإلا فهم بشر كسائر البشر لولا رحمة الله.

وقد شرح الله صدر النبي بالإيمان ، وشرحه باليقين ، وشرحه بالرسالة ، حتى جعله يتحمل ما تشفق الجبال من حمله ، حتى واجه ذلك المجتمع الجاهلي الفظ الجافي الحاد العنيف بتلك الأخلاق الحميدة التي نعتها الله جل ثناؤه بالقول : **(وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)** ⁽¹⁾. لقد وسع قلبه لما مضى من الزمان ولما قد يأتي ، وهيمن بقلبه الكبير عليهما جميعاً ، ولا يزال الزمن يتقدم ويتطور ورسول الله يقوده وحتى قيام الساعة.

ولقد شرح الله صدر الرسول بأولئك الصفوة من أصحابه الذين حملوا رسالته ، وتابعوا مسيرته وفي طليعتهم ابن عمه الامام علي - عليه السلام - الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى - حسب الحديث المتفق عليه - أو لم يؤيد الله كلمه موسى - عليه السلام - بأخيه هارون ، وكان استجابة لدعائه ، حيث قال : **(رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي)** الى قوله : **(وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي)**.

(2) حينما يشرح الله القلب بالإيمان فإنه يتسع للمشاكل والصعاب ، ويقدر

(1) القلم / 4

على مواجهة أعتى التحديات ، أو تدري كيف ؟ لان القلب يومئذ يضحى طاهرا من وساوس الشيطان ، نقيًا من رواسب الشرك ، بعيدا عن أغلال التبرير والخداع الذاتي ، سليما من البغضاء والضغائن والحسد والظنون والتمنيات ، وأنئذ يكون صاحبه خفيف المؤنة ، نشيط التحرك ، كما لو نشط من عقال ، ولعل القرآن يشير الى ذلك بقوله :
(وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ)

لان الوزر هو الحمل الثقيل ، ووضع الحمل رفعه ، فأى حمل أشدّ ثقلا من حب الدنيا ، والخوف من أهلها ، والتثاقل إلى الأرض ؟ ونجد تأييد ذلك في الحديث المأثور عن النبي - صلى الله عليه واله - حيث سئل ف قيل له : يا رسول الله ! أينشرح الصدر؟ قال : «نعم» قالوا : يا رسول الله ! وهل لذلك علامة يعرف بها! قال : «نعم. التجافي عن دار الغرور ، والانابة إلى دار الخلود ، والاعداد للموت قبل نزول الموت»⁽¹⁾

فاذا كان شرح الصدر - في حسب هذا الحديث - يتم بالتجافي عن الدنيا ، فان وضع الوزر يكون أحد مظاهره ، كما نجد تصديق ذلك في قوله سبحانه صفة الرسول :
(وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)⁽²⁾
والإصر هو الحمل الثقيل ، وقد فسرت بالشرك والخرافات ، كما أن أحد معاني الأغلال : القيود النفسية التي تمنع التحرك.

وقد تم كل ذلك بالوحي المتمثل في الكتاب ، وأي مؤمن ليستفيد منه نصيبا عند ما يتلوه حق تلاوته ، فينشرح به صدره ويتخفف عن وزره وأثقاله.

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 603
(2) الأعراف / 157

(3) وأَيُّ وزر عظيم هو ضيق النفس وخرج القلب؟! إنه ينقض ظهر صاحبه ، وبالذات إذا حمل رسالة الله إلى العالمين ، انه وقر كبير لا يقدر عليه إلا من شرح الله صدره بالإيمان واليقين والتوكل عليه ، وتفويض الأمر إليه ، هكذا قال شعيب - عليه السلام - حينما تحدى فساد قومه وقال : **(إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)** ⁽¹⁾ .
(الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ)

قالوا : أي أثقله ، حتى سمع نقيضه ، وهو صريره الذي يكون من شدة الحمل.

(4) عند ما يخلص العبد لربه حياته ، ويصـفـو من أدران الدنيا ومصالحها وشهواتها ، ويتخلص من قيود المادة أو أغلالها فإنه يصبح قرين الرسالة ، يسمع بها ، ويعلو ذكره بسبب تصديّه لنشرها وذوبانه في بوتقتها ، كذلك سيد المرسلين استخلصه الله لنفسه ، فأصبح ذكره قرين ذكر الله ، وطاعته امتدادا لطاعة الله ، وكلامه وسنته وسيرته وآدابه جزء من احكام الله ، فقال ربنا سبحانه : **(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)** ⁽²⁾ هكذا رفع ذكره ، الا ترى كيف يهتف المؤمنون باسمه مع كل شارقة وغاربة ، وعبر ملايين الحناجر المؤمنة.

(وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)

وذكر الرسول مرفوع في الدنيا بتأييد الله لدينه الذي يظهره على الدين كله وبقبول شفاعته في الآخرة التي يرضيه بها ، واليوم وبعد أربعة عشر قرناً من نزول القرآن الكريم نجد اسم الرسول محمد - صلى الله عليه واله - هو أشهر اسم في العالم ، وشخصيته الكريمة أحب الى قلوب الملايين من أي شخصية أخرى ، وإذا

(1) هود / 88

(2) الحشر / 7

ذكروا أعظم شخصية عبر التاريخ فسوف يكون هو الاول ، لا ريب حتى عند غير المسلمين.
(5) من يتيم عائل يحيط به الأعداء اضحى رسول الله سيّد قومه ، ثم باني أمة ، ثم سيّد البشرية جميعا ، من فعل ذلك به أو ليس الله؟ فلما ذا نياس من روحه ، وتراجع بعض الأذى الذي يصيبنا في سبيله؟
(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)

انه يلزمه أنى سار ، لان العسر يحمل في ذاته بذور اليسر ، ولان العسر حالة عابرة في حياة الإنسان ، أوليس قد خلق الله الخلائق لـيرحمهم ، وانما يبتليهم بالعسر والشدة؟ أو ليس قد سبقت رحمة ربنا غضبه؟ إذا فالعسر لا يدوم ، والدليل على ذلك سيرة الرسول التي أخلدها القرآن للعبرة بها ، لأنها مثل أعلى لحياتنا نحن المسلمين ، تتبع هداها فيرزقنا الله روحها وعقباها ، وتعبير آخر : الذي يتبع سيرة الرسول بقدر أو آخر فإن الخطوط العريضة لحياته سوف تتشابه مع تلك السيرة في عسرها ويسرها ، في صعابها وفي عواقبها الحسنى.

ولقد قال ربنا سبحانه : (لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ⁽¹⁾ فمن تأسى برسول الله في حياته حصل على جزء من مغانم سيرة الرسول ومكتسباتها.

(6) وراء العسر الواحد يسران : يسر في الدنيا وآخر في الآخرة ، يسر نابع من رحمة الله التي وسعت كل شيء ، ويسر منبعث من الصبر والاستقامة ، وبالتالي من رحمة الله الخاصة بالمؤمنين ، لذلك كرّرت الآية :
(إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)

(1) الأحزاب / 21

قالوا : إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرّفا ثم كرروه فهو هو ، وإذا نكّروه ثم كرروه فهو غيره ، وهما اثنان ليكون أقوى للأمل وأبعث للصبر. ولذلك جاء في الحديث المروي عن الرسول - صَلَّى الله عليه واله - : **أنه خرج مسرورا فرحا ، وهو يضحك ، ويقول : «لن يغلب عسر يسرين!»** ⁽¹⁾ وجاء على لسان الشاعر :

إذا ضاقت بك الأحوال يوما توسّل بألم نشرح تجد
عسرين مع يسرين
لا تحزن ولا تفرح

(7) كيف جعل الله مع عسر واحد يسرين إثنين؟ إنما بتوكل المؤمن على ربه ، واجتهاده في العمل ، حتى إذا فرغ من مسئولية لمسئولية أخرى فمن دون توان أو انقطاع.

(فَإِذَا فَرَّغْتَ فَانصَبْ)

قالوا : فإذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاء ، قبل أن تقوم من مقامك ، أو إذا فرغت من أمور الدنيا فانصب للعبادة ، أو إذا فرغت في نهارك عن أمور الخلق فانصب بالليل في طاعة الحق.

ويبدو أن كل هذه المعاني صحيحة لان الكلمة تسعها ، ومعناها - فيما يظهر - الفراغ من عمل والاجتهاد في عمل جديد ، والعمل الاول يكون أسهل من الثاني لأنه قد بذل جهده فيه ، ولذلك جاء التعبير بـ «فانصب». ذلك أن القلب المتّقد شوقا إلى رضوان الله ، وولها إلى الزلفى منه لا يني يحمل

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 604

الجسد على الأعمال الصالحة ، لا يفرغ من واحد حتى تراه يشغل بالثاني ويجهد فيه وينصب لتحقيقه ، إن نفسه منه في نصب لان أهدافه كبيرة ، وتحسسه بالزمن وسرعة انصرامه عنه ، وبالموت وتسارع خطاه إليه ، وبالأجل الذي لا يستأخر ولا يستقدم ساعة حلوله ، وبالقبر الذي ينتظره لنومة طويلة ، وبالحساب ينتظره بكل هيئته ودقته .. أقول : إن عمق تحسسه بكل ذلك يقض مضجعه ، ويسلب راحته ، ويلهي عن اللهو ، ويشغله عن اللعب ، ويصومه عن لذات الدنيا إلا بقدر حاجته ، ويزهده في درجاتها الزائلة.

هكذا كان أولياء الله الصالحين ولا يزالون فطوبى لهم ثم طوبى لهم ، وهكذا تجدهم عند نزول الموت بهم يتحسرون لا لفراق الأحبة ، وانعدام لذات الدنيا. كلا .. وإنما لأنهم بالموت يفقدون لذة قيامهم بالليل ومناجاتهم مع رب العباد ، كما يفقدون لذة العطش في صيام الهواجر.

كذلك يصفهم الامام علي - عليه السلام - في خطبة المتقين حيث يقول : «ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين ، شوقا إلى الثواب ، وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم ، فهم والجنة كمن قد رآها ، فهم فيها منعمون ، وهم والنار كمن قد رآها ، فهم فيها معذبون. قلوبهم محزونة ، وشروهم مأمونة ، وأجسادهم نحيفة ، وحاجاتهم خفيفة ، وأنفسهم عفيفة. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. تجاره مربحة يسررها لهم ربهم. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها ، وأسرتهم فغدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم ، تالين لأجزاء القرآن يرتلون بها ترتيلا. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها

طمعاً ، وتطلّعت نفوسهم إليها شوقاً ، وظنّوا أنّها نصب أعينهم. وإذا مرّوا بأية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنّوا أنّ زفير جهنّم وشهيقها في أصول آذانهم ، فهم حانون على أوساطهم ، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم ، وأطراف أقدامهم ، يطلبون إلى الله تعالى في فكّ رقابهم. وأمّا التّهّار فحلّماء علماء ، أبرار أتقياء. قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ، وما بالقوم من مرض ؛ ويقول : **لقد خولطوا!**» ⁽¹⁾ وقد كان رسول الله المثل الأعلى لهذه الصفات ، فقد قام الليل حتى تورمت قدماه ، وعانى من الجوع حتى شد على بطنه حجر المجاعة ، وطلبتة الدنيا فكشّح عنها.

ولم يزل خلال أيام رسالته المحدودة يهدم بنى الجاهلية في كلّ يوم ليقم مكانها صرح الإسلام ، فما فرغ من مهمّة الا لينصب للثانية ، حتى إذا أكمل الله به الدين نصب نفسه لمهمّة الخلافة من بعده ، فاستوزر علياً — عليه السلام — إماماً من بعده ، وكانت تلك أصعب مراحل حياته ، حيث واجه مخالفة واسـعة من بعض أصحابه ولكنه نهض به بكل عزم واستقامة.

من هنا جاء في تفسير الآية عن الامام الصادق ـ عليه السلام ـ : **«فإذا فرغت من نبوتك فانصب علياً ، وإلى ربّك فارغب في ذلك»** ⁽²⁾

(8) وما الذي يجعل المؤمنين في حركة ذاتيّة ، ونشاط لا ينقطع؟ إنه حب الله والرغبة اليه ، ومن وله بأحد استسهل الصعاب من أجله ، وأي حبّ أكبر في صدور المؤمنين من حبهم لله وقد قال الله : **(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)** ⁽³⁾ لذلك جاء النداء

(1) نهج البلاغة / خ 193 ص 303

(2) تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 605

(3) البقرة / 165

لِلرَّسُولِ وَمِنْ خَلَالِهِ لِلْأَمَةِ :
(وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ)

لَقَدْ كَانَ قَلْبُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ،
وَكَانَ إِذَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ تَفَرَّغَ لِلْإِبْتِهَالِ وَالْاجْتِهَادِ ، دَعَانَا
نَسْتَمِعُ إِلَىٰ قِصَّةِ تَرْوِيهَا عَائِشَةُ عَنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ ، حَسْبَمَا
جَاءَ فِي رَوَايَةِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : كَانَ
لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ - عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَلَمَّا انْتَصَفَ اللَّيْلُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَالِهِ - عَنْ فِرَاشِهِ ، فَلَمَّا انْتَبَهَتْ وَجَدَتْ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَالِهِ - قَدْ قَامَ عَنْ فِرَاشِهِ ،
فَدَاخَلَهَا مَا يَدْخُلُ النِّسَاءُ (أَيِ الْغِيْرَةِ) وَظَنَّتْ أَنَّهُ قَامَ إِلَىٰ
بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَامَتْ وَتَلَفَفَتْ بِشِمْلَتِهَا - وَأَيْمَ اللَّهُ مَا
كَانَتْ قَرًّا وَلَا كَتَانًا وَلَا قَطْنًا ، وَلَكِنْ سَدَاهُ شَعْرًا وَلَحْمَتُهُ أَوْ
بَارِ الْإِبِلِ - فَقَامَتْ تَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ فِي حِجْرِ نِسَائِهِ
حَجْرَةَ حَجْرَةٍ فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ إِذْ نَظَرَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ
سَاجِدًا كَثُوبٌ مُتَلَبِّدٌ بِوَجْهِ الْأَرْضِ ، فَدَنَتْ مِنْهُ قَرِيبًا
فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ فِي سَجُودِهِ :

«سَجْدَ لَكَ سَوَادِي وَخِيَالِي ، وَأَمِنْ بَكَ فَوَادِي ،
هَذِهِ يَدَايِ وَمَا جَنَيْتُهُ عَلَىٰ نَفْسِي ، يَا عَظِيمُ ! تَرْجِي
لِكُلِّ عَظِيمٍ ، اغْفِرْ لِي الْعَظِيمَ ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
الْعَظِيمَةَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ» .

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَأَهْوَىٰ ثَانِيًا إِلَىٰ السَّجُودِ ، وَسَمِعَتْهُ
عَائِشَةُ يَقُولُ :

«أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُونَ ، وَانْكَشَفَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنْ فَجَاءَةِ نَقْمَتِكَ ، وَمِنْ تَحْوِيلِ
عَافِيَتِكَ ، وَمِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ . اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا تَقِيًّا
نَقِيًّا ، وَمِنْ الشَّرِكِ بَرِيًّا ،

لا كافرا ولا شقيّا»

ثم عفر خديه في التراب وقال : «عَفَّرْتُ وَجْهِي فِي
التراب وَحَقُّ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ» ⁽¹⁾

(1) مفاتيح الجنان (اعمال النصف من شعبان) ص 169

سورة التين

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ، بإسناده
عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أنه قال : «**من
قرأ «التين» في فرائضه ونوافله أعطي من الجنة
حيث يرضى»**».

تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 606

الإطار العام

من لا يضع معلوماته في إطار علمي رصين لا ينتفع بها شيئاً ، والقرآن الكريم يمنحنا ذلك الإطار. أرايت لو لم تعرف نفسك من أنت ، من أين جئت ، وإلى أين تذهب ، وماذا يصلحك ، وماذا يضربك ، كيف تستطيع أن تنتفع بمعلوماتك عما حولك؟ فهل تفيدك معرفة الدواء لو لم تعرف المريض ومرضه؟
وسورة التين تهدينا الى بصيرة الذات .. والتي هي تمهيد لبصائر الحياة ، بل هي خلاصتها.

سورة التين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا
الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ
الْحَاكِمِينَ (8))

(طور سينين) : قيل : هو جبل الطور بسيناء ، وقيل : كل جبل ذا شجر
مثمر.
(ممنون) : الممنون : المقطوع ، يقال : مته السير يمته مته إذا قطعه ،
والمنين : الضعيف.

أليس الله بأحكم الحاكمين

بينات من الآيات :

(1) وتفتح هذه السورة بالقسم بما يصلح إطارا لهذه البصيرة. فما هو التين والزيتون؟
(والتين والزيتون)

تتميز الفاكهة عن سائر الطعام بسهولة تناولها دون معالجة ، فاللحم لا يستساغ نيا ، والحبوب بحاجة الى معالجة وإعداد ، بينما العنب مثلا يجنى ويؤكل بلا معالجة ، بينما يتميز أنواع من الطعام بإمكانية تخزينه ، وبزيادة فوائده للجسم ، بيد أن ألوانا من الفاكهة تجمع إلى ميزات كفاكهة ميزات الطعام ، بإمكانية تخزينها وغناها بالمواد الضرورية للجسد ومنها التين ، فهي سهلة التناول كأنها قد صنعت بقدر فمك ، طيبة المذاق ، جليلة الفائدة ، تجفف لأوقات الحاجة ، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - في فضلها أنه قال : «لو قلت أن فاكهة نزلت من الجنة

**لقلت هذه هي ، لان فاكهة الجنة بلا عجم ، فكلوها
فإنها تقطع البواسير ، وتنفع من النقرس»⁽¹⁾
وكذلك فاكهة الزيتون التي هي من أعظم الفواكه
نفعاً للجسد وبالذات لان زيتها يعتبر الدهن النادر الذي لا
يضر الجسد شيئاً ، وجاء في حديث مأثور عن النبي -
صلى الله عليه وآله - : «كلوا الزيتون وادّهنوا به فإنه
من شجرة مباركة»⁽²⁾.**

(2) في كنف جبل مشجر تحلو الحياة لما فيه من
فوائد ومنظر وحماية ، من هنا جاء ذكر الطور بعد ذكر
طعام الإنسان فقال ربنا :
(وَطُورِ سَيْنِينَ)

وقيل في معنى «سينين» الحسن باللغة السريانية ،
وقيل : ان كل جبل ذا أشجار مثمرة يسمى بسينين ، فقد
قال مقاتل والكلبي : «سينين» كل جبل فيه شجر مثمر⁽³⁾

(3) وأنى كان فإن الصورة تنسجم مع القسم بالتين
والزيتون من جهة وبالبلد الأمين من جهة أخرى ، حيث
قال ربنا سبحانه :

(وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ)

ذلك أن أصول مدنيّة الإنسان : الطعام ، والأرض ،
والسلام. فإذا كان التين والزيتون مثلاً لارقي أنواع الطعام
، وطور سينين لأحسن الاراضي وأكثرها بركة ، فان البلد
الأمين مثل لأفضل البلاد وهي بلاد الأمن ، ويتناسب هذا
الإطار مع

(1) نور الثقلين ج 5 ص 607.

(2) القرطبي ج 20 ص 112.

(3) المصدر.

محور السورة المتمثل في خلق الإنسان بأحسن تقويم ،
ذلك لان تسخير الحياة له ، وإعداد طعامه وأرضه ،
وتوفير الأمن ، وبالتالي توفير وسائل المدينة له بعض
جوانب حسن صنعه إليه ، وجميل عطائه له.

وقد فسرت هذه الكلمات تفسيرات أخرى لا تتنافي
وسعة كلمات القرآن وتخومها المتعددة ، فقالوا : **(الْبَلَدِ
الْأَمِينِ)** : مكة شرفها الله **(وَطُورِ سَيْنِينَ)** : الجبل الذي
نادى الله جل ثناؤه فيه موسى — عليه السلام — أما
(التِّينِ) فقليل : انه البيت المقدس أو المسجد الحرام أو
مسجد دمشق ، بينما الزيتون الجبل الذي عليه بيت
المقدس ، أو ان التين هو مهبط سفينة نوح حيث جبل
الجودي.

وجاء في رواية مأثورة عن النبي — صلى الله عليه
 وآله — : ان الله تبارك وتعالى اختار من كل شيء أربعة.
إلى أن قال : واختار من البلدان أربعة : فقال تعالى :
(وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سَيْنِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ)
فالتين : المدينة ، والزيتون : بيت المقدس ، وطور سينين
: الكوفة ، وهذا البلد : مكة ⁽¹⁾.

(4) قسما بتلك الديار المقدسة. وقسما بتلك النعم
التي تصنع حضارة البشر إن الإنسان قد خلق خلقا سويا
حسنا.

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)

تتجلى قدرة الله في صنع جسده ، من استقامة
قامته ، إلى شبكة أعصابه ، إلى قدرات مخه ، إلى مرونة
جسمه وما فيه من قدرة احتمال للظروف المختلفة ، مما
يدل على أنه قد أعدّ لدور أعظم من مجرد دوره الحياتي
أو البنائي ؛ إنه ليس مجرد فرد متطور ، أنه مخلوق مكرم
، سخر الله له الأحياء والنباتات والطبيعة ، فاذا دوره

(1) نور الثقلين ج 5 ص 606.

الحقيقي ليس في جسمه وإنما في روحه ، في تلك الومضة المباركة من نور المشيئة التي منح من دون سائر الأحياء ، في ذلك القبس من نور العقل والعلم والمعرفة الذي زود به وميز به عن سائر الخلائق.

وهذا المعنى هو الذي ينسجم مع سياق السورة ، فالقوام الحسن الذي منّ الله به على الإنسان ليس تقويم جسده فقط ؛ لان هذا التقويم مقدمة لما هو أهم وهو قوام روحه ؛ ولان المؤمن والكافر يشتر كان فيه ، ولا معنى لردّ الكفار وحدهم إلى أسفل سافلين.

إن الإنسان قد خلق ليكون ضيف ربه الأعلى في جنان الخلد ، ليكون جليس مقعد صدق عند ملك مقتدر ، ليكون مثل ربه العظيم يقول : للشيء كن فيكون ، ليكون في خط ذلك الإنسان الذي يعرج الى ربه ويعرج حتى يكون قاب قوسين أو أدنى.

(5) ولكن هذه الفرصة المباركة التي منحت له تنعكس تماما عند ما لا يستفيد منها ، فيكون كالمتسلق جبلا عظيما ان زلت قدمه هوى إلى الوادي السحيق.

(ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ)

إلى أين؟ إلى جهنم وساءت مصيرا ، حيث يتمنى لو يكون ترابا.

(6) ما دام الإنسان قد خلق في أحسن تقويم فليترك نفسه مع الأقدار تحمله أنى اتجهت؟ كلا .. إذ أن ذلك يؤدي به الى أسفل سافلين ، لا بد من الوعي والنشاط حتى لا يهبط الى الدرك الأسفل ، ومثله في ذلك مثل الذي يوضع في قمة جبل سامق ، فتهب عليه عاصفة شديدة ان لم يستخدم كل وعيه وقوته وعزمه لطوّحت به الى الوادي.

هكذا استثنى الذكر (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فقط ، وهم الذين يقون في القمة حيث وجعلهم الله.

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)

لا ينقطع أجرهم ، وتتواتر عليهم نعم الله ، أو ليس ربنا لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما.
(7) لا يحتاج أي حيوان إلى العناية في أمور حياته بقدر ما يحتاج الإنسان ، فالطفل البشري تتضاءل احتمالات بقائه من دون عناية مناسبة قد يظل يعتمد على والديه فترة طويلة ، كما أن الإنسان نفسه لا يملك وسائل دفاعية كافية في مقاومة سائر الاخطار ، بينما أوتي كل حيوان أدوات كافية للدفاع ، بينما أوكّل هذا الأمر بالنسبة إلى الإنسان إلى عقله وذكائه ، كل ذلك يدل على أنه مخلوق متحصّر ، يحتاج في وجوده وفي تكامله إلى النظام.

(فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ)

ما الذي يدعوك إلى تكذيب الجزاء أيها الإنسان! ومن دون الايمان بالجزاء لا يمكن أن يبقى الإنسان حيث جعله الله في قمة الخلائق ، كما أنه من دون الايمان بالجزاء لا معنى للالتزام بالدين (الشريعة) بينما الدين ضرورة عقلية يهتدي إليها الإنسان ، أليس الإنسان قد خلق اجتماعيا فهو بحاجة إلى نظام ، وأفضل نظام هو الذي يوحى به الرب ، أو ليس في الإنسان فرص التكامل الروحي والتقرب إلى الله ، فهو إذا بحاجة إلى رسل ورسالات ينجزون له هذه الفرص ، ومن جهة أخرى : ألا تجدون الإنسان كيف ينهار إلى منتهى الوحشية والفساد من دون روادع ، فيستخدم ذكائه وقدراته في تدمير نفسه ، ألم تر كيف نشر الفساد في البر والبحر؟ ألم تسمع أنباء الحروب العالمية ، أو لم تقرأ عما يعده لنفسه من وسائل التدمير؟! كل

ذلك يشهد على أن هذا الكائن العظيم لا يتكامل إلا بنظام إلهي عظيم .. إنه من دون الدين سفينة جبارة بلا ربّان ، طائفة كبيرة بلا طيّار ، فما هو مصيره يا ترى؟! (8) ولو لا الجزاء الموعود لكان خلق الإنسان عبثاً أو حتى ظلماً سبحانه الله!

فكيف يتساوى عند الله من يهبط إلى أسفل سافلين فينشر الفساد في الأرض ، ومن يتسامى إلى قمة الخير والإحسان؟ إن آيات الله في الخليقة تهدينا إلى أن ربنا هو أحكم الحاكمين ، فتشهد ذلك على أنه جعل لهذا الإنسان جزاء يبلغه في يوم الدين.

(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)

جاء في الحديث عن قتادة : وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا ختم هذه السورة قال : بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين ⁽¹⁾.

(1) مجمع البيان / ج 10 ص 512.

سورة العلق

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - قال : «من قرأ في يومه أو ليلته اقراً باسم ربك ثم مات في يومه أو ليلته مات شهيداً ، وبعثه الله شهيداً ، وأحياه شهيداً ، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وآله» .
تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 608

الإطار العام

في نفس ابن آدم كبر دفين ، يستثيره شعوره بالغنى ، ويذهب به إحساسه بالحاجة ، وإذا لم ينتبه الإنسان الى هذا الداء العضال فإن نعم الله عليه لا تزيده إلا طغيانا ، والطغيان مطية الهلاك.

وأما إذا تذكر الإنسان ، وعرف أنه بذاته جاهل فقير مسكين مستكين ، وأن الله هو الذي علم بالقلم ، وأنه حينما يقرأ فإن الله هو الأكرم ، أهل الحمد والكبرياء وليس هذا المتعلم الذي يطغى بعلمه وعرف أن الثروة نعمة من الله لا بد من حمد الله عليها وشكره لا الطغيان بها ، ومواجهة الحق بها ، وكذلك الجاه والعشيرة.

لو عرف ذلك اطمأنت نفسه ، بلي استطاع أن يعالج بإذن الله كبر ذاته عبر نعم ربه ، فكلما زادت النعم ازداد شكرا لله وتواضعا لعباد الله ، وأداء لحقوق الله.

هكذا يبدو محور سورة العلق : معالجة طغيان الإنسان عند ما يحظى بنعمة العلم أو المال والجاه. معالجته بالمزيد من التعبد ، وهكذا تختتم السورة بالأمر بالسجود الذي هو معراج الإنسان إلى ربه.

سورة العلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ
مِنْ عَلَقٍ (2) اَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلَّا إِنَّ
الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَاطِغٍ (6) أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى
رَبِّكَ الرَّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا
صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ
بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ
بَأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
(15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِلَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17)
سَدِّدْ الرِّبَانِيَّةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)
(19)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ

بينات من الآيات :

(1) لم تكن المرة الاولى للوحي ولكنها كانت الاخيرة ، وكانت العظمى حيث جلجل الوحي في جبال مكة ، وهبط الأمين جبرئيل ، وحمل معه نورا يتألق سناه عبر الزمن.

كان النبي محمد - صَلَّى الله عليه وآله - يقلّب وجهه في السماء ينتظر ساعة الانطلاق الكبير ، كان يعلم أنه رسول الله ولكن متى يتنزل عليه الوحي ليأمره بأن يصدع بالحق؟ هذا الذي كان يبحث عنه بشوق كبير. كانت الكعبة تستصرخه لينقذها من الصخور الصمّاء التي نصبت من حولها وعبدت من دون الله جهارا ، وكانت تستنجد به لأنها حوّلت من بيت الله الذي وضعه للناس جميعا ، إلى عاصمة مستكبري قريش ، يفرضون باسمها على الجزيرة سيادتهم الظالمة.

وكانت الانسانية المعذبة في أرجاء الجزيرة تنتظره
بفارغ الصبر ، فهنا البنات يقتلن بغير ذنب ، وهناك يقتلون
الأولاد أيضا ، والحقوق تنتهك ، والزنا يتفشى ، والفقر
والمسكنة والتخلف أصبحت سمة المجتمع أنى يُممت
شطرك.

وأما الثقافة فقد أصبحت في خدمة الطفلة
والمترفين ، على أنها كانت ركاما من الأساطير
والخرافات ، ووسيلة لاثارة النعرات العشائرية ،
والعصبية التافهة ، والمفاخر الكاذبة ، وأداة لتكريس
الأحقاد والضغائن ، والعلاقات الاقتصادية أصبحت
مجموعة أغلال وقيود على نشاط الإنسان ، على انها
كانت قائمة على أساس الظلم والقهر والطبقية المقيتة .
وكانت الأوضاع خارج الجزيرة ليست بأحسن أبدا ،
حيث جرف التحريف والنفاق اتباع موسى وعيسى —
عليهما السلام - الى أبعد حدود الضلال .

وكانت الثقافة ربّانية إلى هذا الإنسان الغارق في
أحوال الجهل والتخلف ، وبعث الله أعظم ملائكته الروح
القدس ليؤدب مصطفاه من خلقه ، المختار محمد ،
وبعث جبرئيل الأمين ليلقي في روعه الوحي .
وإليك بعض ما جاء عن أمير المؤمنين (ع) في نهج
البلاغة :

«وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ، أرسله
بالدين المشهور ، والعلم المأثور ، والكتاب
المسطور ، والنور الساطع ، والضياء اللامع ، والأمر
الصانع - إزاحة للشبهات ، واحتجاجا بالبينات ،
وتحذيرا بالآيات ، وتخويفا بالمثلات والناس في
فتن انجذم فيها جبل الدين وترعزعت سوارى
اليقين ، واختلف النجر ، وتششت الأمر ، وضاق
المخرج ، وعمي المصدر ، فالهدى خامل ، والعمى
شامل . عصى الرحمن ، ونصر الشيطان ، وخذل
الايمان فانهارت دعائمه ، وتنكرت معالمه ، ودرست
سبله ، وعفت شركه ، أطاعوا الشيطان فسلخوا
مسالكه ، ووردوا مناهله .

بهم سارت أعلامه وقام لواؤه. في فتن داستهم
بأخفافها ، ووطئتهم بأظلافها. وقامت على
سنابكها .. فهم فيها تائهون حائرون ، جاهلون
مفتونون. في خير دار وشر جيران. نومهم سهود ،
وكحلهم دموع. بأرض عالمها ملجم ، وجاهلها
مكرم»⁽¹⁾.

وقال : «ان الله بعث محمدا - صلى الله عليه
 وآله - نذيرا للعالمين ، وأمينا على التنزيل ، وأنتم
معشر العرب على شر دين ، وفي شر دار ، منيخون
بين حجارة خشن ، وحيات صم. تشربون الكدر ،
وتأكلون الجشب ، وتسفكون دماءكم ، وتقطعون
أرحامكم. الأصنام فيكم منصوبة ، والآثام بكم
معصوبة»⁽²⁾.

وقال : «أرسله على حين فترة من الرسل ،
وطول هجعة من الأمم ، واعتزام من الفتن ،
وانتشار من الأمور ، وتلظ من الحروب. والدنيا
كاسفة النور ، ظاهرة الغرور. على حين اصفرار
من ورقها ، وإياس من ثمرها ، واغوار من مائها.
قد درست منار الهدى ، وظهرت أعلام الردى ،
فهي متجهة لأهلها. عابسة في وجه طالبها.
ثمرها الفتنة ، وطعامها الجيفة ، وشعارها الخوف ،
ودثارها السيف»⁽³⁾.

وقال (ع) عن بعثة النبي (ص) : «بعثه والناس
ضلال في حيرة ، وخابطون في فتنة. قد استهوتهم
الأهواء ، واستزلتهم الكبرياء ، واستخفتهم الجاهلية
الجهلاء. حيارى في زلزال من الأمر ، وبلاء من
الجهل. فبالغ - صلى الله عليه وآله - في النصيحة ،
ومضى على الطريقة ، ودعا الى الحكمة والموعظة
الحسنة»⁽⁴⁾.

لم يشك محمد - صلى الله عليه وآله - ان هذا وحي
يوحي إليه ، لان الله

(1) نهج البلاغة خ 2 ص 46.

(2) المصدر خ 26 ص 68.

(3) المصدر خ 89 ص 121.

(4) المصدر خ 95 ص 140.

لا يختار من رسله من يشك في وحيه ، لم يشك إبراهيم -
عليه السلام - أن رؤياه حق فبادر ليقتل ابنه ، ولم يشك
موسى - عليه السلام - أن الذي يكلمه عند الشجرة هو
الله ، فأخذ يناديه بكل جوارحه ، ولم تشك مريم أن الله
قد رزقها غلاما زكيا ، كما لم يشك عيسى بن مريم -
عليهما السلام - أنه عبد الله ورسول الله الى بني
إسرائيل ، فهل من المعقول أن يشك خاتم النبيين في
ذلك وهو أشرفهم وأعظمهم؟!

نور الشمس دليلها ، ونور العلم دليله ، واطمئنان
اليقين هو ذاته شاهد صدق عليه ، والوحي أشد وضوحا
من الشمس ، وأبهى ضياء من العلم ، وأكبر سكينة
واطمئنان من اليقين.

أو ليس الوحي من الله والله شاهد عليه ، فكيف
يرتاب رسول الله فيه ، أو ليس الله بقادر على أن يري
رسوله ما يجعله على يقين من أمره ، أو يبعث الى
الناس من لا يزال يشك في الوحي حاشا لله!!

وأني لا يمكنني أن اصدق بتلك الروايات التي تنقل
حول الرسول ، وأنه قال لخديجة بعد ان نزل عليه الوحي
: ما لي يا خديجة! وأخبرها الخبر ، وقال : خشيت على
نفسي ، فقالت له : كلا .. أبشر فو الله لا يخزيك الله أبدا
، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل
وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الدهر.

بلى. لا أستطيع أن أفهم هذا النوع من النصوص التي
تخالف ظاهر القرآن ، وتكون ذريعة للمستشرقين للنيل
من رسول الإسلام ، وأعتقد أن الرسول كان ينتظر
الوحي بفارغ الصبر ، فلما نزل عليه جبرئيل عرّفه الله
بصدقه ، فلما نودي :

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)

قرأ : باسم الله الرحمن الرحيم ، وكانت تلك بداية
الرسالة بالرغم من أن فاتحة

الكتاب هي سورة الحمد ، إلا أنَّها كانت فاتحة الكتاب حسب ما قدر الله له ان يكون في صورته النهائية ، بينما كانت الآيات الخمس الأوائل في سورة العلق فاتحة التنزيل. ومن المعروف أن هناك فرقا بين ما أنزل في ليلة القدر حين أنزل الكتاب كله وبين ما نزل منجّما خلال ثلاث وعشرين عاما من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله.

من هنا جاء في الحديث : عن الامام الصادق – عليه السلام – : «أول ما نزل على رسول الله (يُسْمِىَ اللهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) وآخره (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ)»⁽¹⁾.

والسؤال : ما هي دلالات هذه الكلمة الاولى من الوحي؟

لعل الوحي كان يفتح على البشرية عهد القراءة باعتبارها ظاهرة ملازمة للإنسان بعد عهد النبي – صلى الله عليه وآله – وفعلًا وبالرغم من وجود ظاهرة الكتابة منذ مئات السنين قبل الإسلام إلا أنَّها انتشرت بالإسلام بصورة مطردة حتى أصبحت اليوم سمة الإنسان الظاهرة.

والقراءة أشد وضوحا من الاستماع ، لأنَّها تفرض التفاعل بين الإنسان والنص الذي يتلى عليه أكثر من مجرد الاستماع إليه ، وربما سمي لذلك كتاب ربنا بالقرآن.

ولكن القراءة ليست مطلوبة بصفة عامة إنَّما التي تكون باسم الله ، لماذا؟ لان اسم الله يحدد الهدف من القراءة. لا يكون من أجل التعالي على الناس ، وخدمة الطغاة وتضليل السدج من الناس ، بل تكون من أجل تزكية النفس ، وخدمة الناس وهدايتهم.

(1) نور الثقلين ج 5 ص 609.

وحين يكون العلم - ووسيلته القراءة - باسم الله ترى الملوك صافين على أبواب العلماء ، والناس ملتفون حولهم ، وهم يقودونهم في معاركهم ضد المترفين والمستكبرين.

(2) لقد خلق الله الإنسان من علقه ، من دم جامد يعلق ، ومن قبل خلقه من ماء مهين ، ثم أكرمه حتى فضله على كثير مما خلق تفضيلاً. أية نقلة عظيمة كانت بين حالته كعلقة ودم ، وبينه كإنسان يمشي سوياً على قدميه؟ إن من يعرف قليلاً عن خلق الإنسان وما أودع الله في جسده وروحه من آيات عظيمة لا بد أن ينهر بتلك النقلة العظيمة أليس كذلك؟ ولكن نقلة عظيمة أخرى تنتظره الآن ، هذه المرة لا بد أن تتم هذه النقلة بعزيمة من عنده ورحمة من ربه. هي النقلة الحضارية بين إنسان أمي وآخر يقرأ باسم ربه ، ولعله لذلك جاءت الآية تذكرنا بأصل خلقه الإنسان.

(خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ)

ومن شك في قدرته على أن يسمو إلى درجات عالية فلينظر إلى نعمة الله كيف خلقه من علقه ، إنه قادر على أن يبعثه خلقاً آخر بالعلم والهدى.

(3) تعال نفكر في أبعاد القراءة : كيف علّم الله الإنسان الكتابة فأخذ ينقل تجاربه من جيل لآخر ، ومن أمة لأخرى ، وتراكمت التجارب حتى أضحت اليوم سيلاً متدفقاً لا تكاد قنواتها العلمية على سعتها تقدر على استيعابها. أرأيت لو لم يعلم الإنسان الكتابة هل كان إلا مثل فصيل من القردة أو من الانعام. سبحان الله! انك ترانا لا زلنا نكفر بنعمة الله ، بل كلما زادت نعم الله على البشر ازدادوا كفراً بها طغياناً ، فمن أجل ألا يصبح العلم سبباً للطغيان ، واداة للظلم والفساد يذكرنا الرب بأنه أتى تقدم البشر في آفاق العلم فعليه أن يشكر ربه ، ويعترف بأن الله هو

الأكرم ، لأنه علّم بالقلم ، ولم يكن الإنسان شيئاً لو لم يعلمه ربه .
(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ)

كما نقول : كل واحمد الله ، أو اصبر وربك الكريم ، أو أعط والله يخلص على المنفقين ، كذلك - فيما يبدو لي - ذكرتنا الآية بأن الله هو الأكرم ، فأى صفة حميدة هي منه ، فهو الجواد الذي أعطى الإنسان موهبة القلم ، وهو الأعلى الذي لا يتسامى أحد في مدارج العلم والكمال إلا به .

(4) ومن آيات كرمه وحمده أنه علم الإنسان بسبب القلم فلم يكن القلم سوى وسيلة ، رأيت لو قرّرت أن تعلم الجدار هل يتعلم شيئاً؟ أو ليس لأنه ليس بذي أهل للتعلم؟ كذلك كلما تقدم الإنسان في حقول العلم لا بد أن يزداد لربه تواضعاً ، ولا يصح كفراغته المال يطغون في الأرض ويسعون فيها فساداً .

(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ)
(5) (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

وهكذا جاءت النصوص تترى في ضرورة التواضع والزهّد عند العلماء :

فقد جاء في حديث مأثور عن الامام الصادق - عليه السلام - : «تواضعوا لمن تعلمونه العلم ، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ، ولا تكونوا علماء جبارين ، فيذهب باطلكم بحقكم»⁽¹⁾ .

عن البرقي مرفوعاً إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : قال عيسى بن مريم - عليه السلام - : يا معشر الحواريين! لي إليكم حاجة اقضوها لي ، قالوا :

(1) أصول الكافي ج 1 ص 36.

قضيت حاجتك يا روح الله! فقام فغسل أقدامهم ، فقالوا : كُنَّا نحن أحقُّ بهذا يا روح الله! فقال : إنَّ أحقَّ الناس بالخدمة العالم ، إنَّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ، ثم قال عيسى - عليه السلام - بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر ، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل ⁽¹⁾.

(6) ومشكلة الإنسان أنه لا يستوعب نعم الله ، فيطغى بها ويهلك نفسه بذلك وقد يهلك الآخرين معه. أرايت لو أعطيت قنبلة نووية لمن لا يعرف كيف يتصرف بها فطغى بها ، أو يكون في ذلك خير أم شرٍّ مستطير؟
(كَلَّا)

إن الإنسان ليس بطبعه في مستوى استيعاب هذه الحقيقة وهي أن العلم من عند الله وعليه الا يطغى به ، أو أن المال من عنده سبحانه ، وعليه أن يتصرف فيه كما يريد الله.

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَى)

(7) متى يطغى؟ عند ما يحس أنه أصبح غنيًا.

(أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى)

أي رأى نفسه قد استغنى ، وفي أدب العرب لا يرجع ضميرين متصلين إلى مصدر واحد ، فلا يقال : ضربه ، نظرتني ، بل يقولون : ضرب نفسه ونظرت نفسي ، إلا أفعال القلوب التي تتعدى الى مفعولين مثل حسب ، فيقولون : (حسبتني) وقال الله تعالى : «أرايتك» ورأى هنا ليس بمعنى النظر بالعين إذ ان

(1) المصدر ص 37.

ذلك من أفعال الجوارح ، بل بمعنى النظر بالقلب.
وسياق الآية يهـدينا الى أن خطأ علميا ينشأ عن
الإنسان فيزعم أنه قد استغنى ، ويتسع ذلك لاحتمالين :
الاول : أن يرى نفسه مستغنيا بما أوتي من علم
فينطبق على علماء السوء كما قال سبحانه : **(لَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ
يَفْعَلُوا)** ⁽¹⁾ وينسجم ذلك أيضا مع قوله سبحانه : **(أَرَأَيْتَ
الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى)** إذ ان هذا من شأن علماء
السوء وأنصاف المثقفين ، الذين يتصدون لأمر الدين ،
ويأمرون وينهون بما تشاء أهواؤهم ، ويشير إلى هذا
التأويل الحديث المأثور عن الإمام علي - عليه السلام -
أنه خرج في يوم عيد ، فرأى أناسا يصلون فقال : «يا أيها
الناس! قد شهدنا نبي الله في مثل هذا اليوم فلم يكن
أحد يصلي قبل العيد أو قال النبي» فقال رجل : يا أمير
المؤمنين! ألا تنهى أن يصلوا قبل خروج الامام؟ فقال :
«لا أريد أن أنهى عبدا إذا صلى ، ولكننا نحدثهم بما
شهدنا من النبي أو كما قال» ⁽²⁾.

وهكذا لا ينبغي لعلماء الدين أن يفرطوا في الأمر ،
والتي فيما لا يتصل بالبدع الظاهرة في الامة ، فقد ينهون
أحدا عن عمل صالح وهم لا يشعرون ، كما يفعل بعض
المتصدين للشؤون الدينية اليوم ، يستغلون ثقة الناس
فيهم ، وفي نهيمهم عن التعاون مع المؤمنين أو عن دعم
المؤسسات الخيرية لأنها ليست تحت سيطرتهم ، أو
لأنهم يخالفون الخط الذي ينتهجه أصحاب تلك
المؤسسات.

الثاني : أن يظن أنه مستغن بما أوتي من فضل الله
، فيزعم أن المال هو كل شيء

(1) آل عمران / 188.

(2) نور الثقلين ج 5 ص 610.

في حياته ، فلا يأبه بنواقصه ونقاط ضعفه من الناحية الدينية أو العلمية أو الخلقية أو الاجتماعية ، إنما يختصر نفسه في زاوية المال حتى تفسد علاقاته مع أهله وذوي قرباه ، ويتعامل معهم بروح استكبارية. لماذا؟ لأنه يملك بعض المال. كلا.. إن الثروة واحدة من فرص الحياة ، فلما ذا تضيع سائر أبعاد حياتك لها ، أرأيت لو كنت غنيا لا تأكل أو لا تنام أو لا تمارس الجنس. بلى. تفعل كل ذلك لأنها فرص حياتك أليس كذلك؟ فلما ذا تسجن نفسك في زناينة الطغيان ، وتفصلها عن إخوانك وأسرتك وسائر البشر ، وتضيع عن نفسك التمتع بلذة العلم ، وجمال الأدب ، وجلال الأخلاق ، وحتى تحرمها من كمالات الدين. وقد أولت الآية في أبي جهل الذي طغى بماله ، وحاول أن ينهى رسول الله عن صلاته ، ومعروف أن أبا جهل واحد من أولئك المترفين ، وإن في كل عصر طاغية يسير على خطاه ، فكم هجمت شرطة الانظمة الفاسدة على مواقع الصلاة ، وكم ذبحوا أبناءها المؤمنين ، ولطخوا اروقة الجوامع بدماء الصالحين الزاكية!!

(8) ان تملك مالا أو تحوز علما أو شرفا حسن ، بل إنك خلقت لتعمر الأرض ، وتسخر ما فيها لمصلحتك ، ثم تتكامل روحيا عبرها ، ولكن ان تستغني بما تملك وتفرح ، وتنسى نصيبك من الآخرة. إنها نكسة في وجودك ، لأنه يحرمك عن خيرات أعدت لك.

والسؤال : كيف يتخلص الإنسان من الاحساس بالاستغناء ، أوليس قلب البشر ضيق ، وصدره حرج ، أوليس قد خلق هلوعا : يطير فرحا إذا امتلك دينارا ، ويتميز غيضا إذا فقده!

إنما يعيد الإنسان توازنه إذا تصور الآخرة وما أعد فيها من نعيم لا يقاس بما في الدنيا ، وما أعد فيها من عذاب عظيم ، فأنثذ تنضائل في عينه الدنيا وما فيها ، ولذلك

أمرنا الإسلام بزيارة المقابر عند هجمة المشاكل ، فمن تصور الموت وأهواله خَفَّت عنه لسعة المشاكل ، أو لم يقل الشاعر العربي : والجرح يسكنه الذي هو آلم .
من هنا ذكرنا الرب هنا بالرجوع الى الله لأنه العلاج الأمثل لطغيان النفس .

(إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى)

(9) وعاد السياق الى بعض ممارسات الطغاة .

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى)

تفكر في ذلك فإن على الإنسان أن يعود الى فطرته ليحكمها في شؤون الناس .

(10) أَرَأَيْتَ كيف يقطع سبيل الخير ، ويصد العبد عن

التقرب الى الرب .

(عَبْدًا إِذَا صَلَّى)

إن الصلاة والتعبد والابتغال إلى الله أبسط حقوق الإنسان ، إنه كالتنفس ، كالطعام ، كالسكن كيف يتجرا البعض سلبه من البشر ، حقا .. إنها جريمة كبرى . وهي تكشف عن مدى الظلال الذي يبلغه الإنسان حينما يستغنى فيطغى .

(11) قد يبرر الذي ينهى العبد عن صلاة ربه فعلته

الشنيعه بأن هذه الصلاة باطلة بسبب أو آخر ، ولكنه لا يفكر فيما لو كانت صحيحة ، وكان العبد على الهدى ، فأى جريمة كبرى يكون قد ارتكب .

(أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى)

(12) كيف وبأي مقياس ترى نفسك - يا من تنهى

عباد الله عن صلاتهم - أفضل منهم ، فلعل هذا الذي تنهاه عن صلاته إمامك وقائدك ، لأنه يتأمرك

بالتقوى. وأنت تنهاه عن الصلاة؟!

(أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى)

(13) بينما يكون من ينهاه مكذِّبا بالرسالة ، كافرا

بها.

(أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى)

ما هي تكون عاقبته؟ أليست النار يصلحها مذموما

مدحورا.

(14) كيف يجعل نفسه مقياسا للحق والله سبحانه

يراه ويحيط علما به وبما يتعلم وبما يخطر بباله من نية

سوء؟ انه قد يخدم الناس ويبرر لهم عمله بأنه انما نهى

عن الصلاة لأنها تضر الناس ، أو لأنها غير متكاملة أو ما

أشبهه ، إلا أنه لا يستطيع ان يخفي عن ربه نيته السيئة.

(أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى)

(15) وتتواصل آيات الذكر تفرع هؤلاء الذين يفترون

على الله كذبا ، ويستكبرون في الأرض بغير الحق بأن

الله سبحانه سيأخذهم بشدة وعنف من نواصيهم.

(كَلَّا)

ليس كما يزعم بأن الله لا يراه. انه سبحانه يراه ،

ويحصى عليه ذنوبه ، فيأخذه ان لم يتب أخذا شديدا.

(لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ)

قالوا : إذا قبضت على شيء وجذبتة جذبا شديدا

يسمى سفعا ، ويقال : سفع

وانشدوا :

مطاعيم في القصوى زبانية غلب عظام حلومها
مطاعين في الوغى

وفي نزول الآية ورد عن ابن عباس قال : لما أتى أبو جهل رسول الله انتهره رسول الله ، فقال أبو جهل : أتنتهرني يا محمد! فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني ، فانزل الله سبحانه : فليدع ناديه ⁽¹⁾.

وقد روي عن ابن عباس أيضا أنها نزلت في أبي جهل حينما صفع ابن مسعود عند ما تلا على قريش سورة الرحمن ، فعاد ابن مسعود الى النبي باكيا ، فنزل جبرئيل يبشر الرسول - صلى الله عليه وآله - بالفتح ، وكان من أمر ابن مسعود أنه مر في يوم بدر على أبي جهل ينازع الموت فجلس على صدره ليحز رأسه ، فقال له : لقد جلست مجلسا عاليا ، فنهرة ابن مسعود قائلا : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، فلما قطع رأسه أخذ يجـره على الأرض من ناصيته ، وهكذا تحققت بشارة جبرئيل ، وتوالت الآية في الدنيا قبل الآخرة.

(19) وفي ختام السورة ينهى القرآن من طاعة أولئك الطغاة الذين استغنوا بما لديهم من مال أو معرفة ، لان طاعتهم عصيان لله ، وقد يكون شركا ظاهرا أو خفيا ، وهو - بذلك - يحرم الإنسان من التقرب الى الله سبحانه.

(كَلَّا لَا تُطِيعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)

وحين يكفر الإنسان بطغاة المال وأدعياء العلم بالرغم مما لهم من إغراء وتضليل وإرهاب ، يستعيد استقلاله الذي هو جوهر إنسانيته ، ويستعدّ نفسيا للسجود ، ومن خلال السجود للتقرب الى الله.

(1) نور الثقلين ج 5 ص 610.

والاية تهدينا : إلى أن السجود معراج البشر إلى الله ، فاذا سجدت اقتربت الى الله ، بلى. أليس ذات الإنسان فقر وعجز وذلة ، أو ليس يتحسس البشر هذه الحقيقة عند السجود ، عند ما يضع ناصيته فوق التراب تذلاً؟ وإذا عرف الإنسان حقيقة نفسه رفع حجاب الكبر الذي يفصله عن معرفة ربه ، واستشعر بفيض نوره يغمر فؤاده ، من هنا جاء في الأثر المروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - « **أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداً** »⁽¹⁾.

وروي عن الامام الرضا - عليه السلام - : أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد ، وذلك قوله : عز وجل : **(وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ)**⁽²⁾.

وقد أوجب فقهاء الإسلام السجدة عند تلاوة هذه الاية ، واعتبروا سجدة سورة العلق من العزائم الأربع التي يفرض فيها السجود ، والثلاثة الاخرى : الم السجدة و « **فصلت** » و « **النجم** ».

وهكذا روي عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : عزائم السجود أربع : الم وحم تنزيل من الرحمن الرحيم والنجم واقرأ باسم ربك.

اما ذكر السجدة فقد روي ان الامام الصادق عليه السلام يقول في سجدة العزائم : « لا إله إلا الله حقاً حقاً ، لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً ، لا إله إلا الله عبودية ورقاً ، سجدت لك يا رب! تعبدًا ورقاً ، لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ، ثم يرفع رأسه ويكبر »⁽³⁾.

(1) المصدر ص 612.

(2) المصدر ص 611.

(3) المصدر.

سورة القدر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

- 1 - في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن سيف بن عميرة عن أبي جعفر - عليه السلام - : «من قرأ أنا أنزلناه في ليلة القدر فجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله عز وجل ، ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ، ومن قرأها عشر مرات محى الله عنه ألف ذنب من ذنوبه»
- 2 - وبإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : «من قرأ أنا أنزلناه في ليلة القدر في فريضة من فرائض الله نادى مناد : يا عبد الله ! غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل»

3 - في مهج الدعوات لابن طاوس رحمه الله انه قيل للصادق - عليه السلام - : بما احترست من المنصور عند دخولك عليه؟ فقال : «**بالله وبقرائة إنا أنزلناه ثم قلت : يا الله يا الله سبعا ، إني أتشفع إليك بمحمد وآله - صلى الله عليه وآله - من أن تقلبه لي ، فمن ابتلى بذلك فليصنع مثل صنيعي ، ولولا أننا نقرؤها ونأمر بقراءتها شيعتنا لتخطفهم الناس ولكن هي والله لهم كهف**».

تفسير نور الثقلين ج 5 ص 612

الإطار العام

لأنَّ الحقيقةَ واحدة تنبسط فتصبح مفضّلات ، وتتركز فتكون هدى وبيّنات ، فإنَّ القرآن قد يبسطها عبر آياته كما في سورة البقرة ، وقد يجمّلها في سورة قصيرة كما في سورة القدر التي لو تدبرنا فيها بعمق لقرأنا فيها آيات الكتاب جميعاً.

لقد أنزل الله كتابه في ليلة القدر التي هي ليلة عظيمة لا يكاد يحيط العقل بأبعادها ، لأنّها خير من ألف شهر. لماذا؟ لأنّها ميعاد الإنسان الصالح مع ملائكة الله وأعظم منهم مع الروح .. وهم حين يهبطون ينزلون بما يقدر الله من كلّ أمر.

في هذه الليلة التي تتواصل ملائكة الله والروح مع عباد الله الصالحين في الأرض تتجلّى رحمة الله وبركاته ومغفرته التي تتمثّل في كلمة (السلام) وتستمر الليلة حتى مطلع الفجر.

وهكذا بيّنت هذه السورة كيف يتمّ الاتصال بين
الإنسان وبين ملائكة الله والروح .. وهذه الصلة التي
تتجلّى في القرآن كما في الأقدار الحكيمة والبركات هي
من أعظم الحقائق القرآنية.

سورة القدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ
الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ (4)
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5))

وما أدراك ما ليلة القدر

بينات من الآيات :

(1) عند ما انهمر فيض الوحي على قلب الرسول - صلى الله عليه وآله - في ليلة القدر في شهر رمضان ، وتنزلت ملائكة الرحمة والروح بالقرآن ، رسالة السلام ، وبشير الرحمة ، عندئذ خلد الله هذه المناسبة المباركة التي عظمت في السموات والأرض ، وجعلها ليلة مباركة خيرا من ألف شهر.

انها حقا عيد الرحمة ، فمن تعرض لها فقد حظي بأجر عظيم!! فقال الله سبحانه

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)

وكذلك قال ربنا سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)⁽¹⁾

(1) الدخان / 3 - 4

كذلك نزل القرآن كله على قلب الرسول في تلك الليلة ، ثم نزل بصورة تدريجية طيلة ثلاث وعشرين عاما ، لتأخذ موقعها من النفوس ، وليكون كتاب تغيير يبني الرسول به أمة وحضارة ، ومستقبلا مشرقا للإنسانية .
وكذلك قال ربنا سبحانه : **(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ)** ⁽¹⁾ .

ومعروف أن القرآن تنزل بصورته المعهودة في أيام السنة جميعا ، فله إذا نزلة أخرى جملة واحدة .
والسؤال : لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟
يبدو أن أهم ما في هذه الليلة المباركة تقدير شؤون الخلائق ، وقد استنبط اللفظ منه ، فهي ليلة الأقدار المقدرة ، كما قال ربنا : **«فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»** .
وقال بعضهم : بل لأنها ليلة جليلة القدر ، قد أنزل الله فيها كتابا قديرا ، ولأن الذي يحييها يكون عند الله ذا قدر عظيم .

(2) من ذا الذي يستطيع أن يدرك أبعاد تلك الليلة التي باركها الله لخلقه بالوحي ، وجعلها زمانا لتقدير شؤون العالمين ، من ذا الذي يدرك عظمة الوحي ، وجلال الملائكة ، ومعاني السلام الالهي . إنها ليست فوق الإدراك بصورة مطلقة ، ولكنها فوق استيعاب الإنسان لجميع أبعادها ، وعلى الإنسان ألا يتصور أنه قد بلغ علم ليلة القدر بمجرد معرفة بعض أبعادها ، بل يسعى ويسعى حتى يبلغ المزيد من معانيها ، وكلما تقدم في معرفتها كلما استطاع الحصول على مغام أكبر منها .
(وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ)

(1) البقرة / 185

سبق القول من البعض : أن هذه الجملة وردت في القرآن لبيان أهمية الحقيقة التي تذكر بعدها. بينما تترك الحقيقة مجملة إذا ذكرت عبارة وما يدريك .. هكذا قالوا ، واعتقد أن كلتا الجملتين تفيدان تعظيم الحقيقة التي تذكر بعدها.

(3) كيف نعرف أهمية الزمان؟ أليس عند ما يختصر المسافة بيننا وبين أهدافنا ، فإذا حصلت في يوم على مليون دينار ، وكنت تحصل عليه خلال عام أليس هذا اليوم خير لك من عام كامل؟ كذلك ليلة القدر تهب للإنسان الذي يعرف قدرها ما يساوي عمرا مديدا : ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر ، وبتعبير أبلغ : ألف شهر.

(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)

أجل الواحد منا مسمى عند الله وقد يكون قصيرا ، قد لا يبلغ الواحد منا معشـار أهدافه فيه ، فهل يمكن تحدّي هذا الواقع؟ بلى. ولكن ليس بالصورة التي يتخيّلها الكثير ، حيث يتمنون تطويل عمرهم ، وقليل هم الذين يحققون هذه الأمنية ، لان عوامل الوفاة عديدة وأكثرها خارج عن إرادة الإنسان ، فما هو إذا السبيل الى تمديد العمر؟ إنّما بتعميقه ، ومدى الانتفاع بكل لحظة لحظة منه ، تصور لو كنت تملك قطعة صغيرة من الأرض ، ولا تستطيع توسيعها فكيف تصنع؟ إنك سوف تبني طوابق فيها بعضها تحت الأرض وبعضها يضرب في الفضاء وقد تناطح السحب ، كذلك عاش بعض الناس سنين معدودات في الأرض ولكنهم صنعوا غيرها ما يعادل قرونا متطاولة ، مثلا عمر رسولنا الكريم - صلى الله عليه وآله - لا يتجاوز الثلاث والستين ، وأيام دعوته ثلاث وعشرون عاما منها ، ولكنها أبعد أثرا من عمر نوح المديد ، بل من سني الأنبياء جميعا وهكذا خص الله أمته بموهبة ليلة القدر ،

التي جعلها خيرا من ألف شهر ، ليقدرُوا على تمديد أعمارهم في البعد الثالث (أي بعد العمق) ولعل الخبر المأثور عن رسول الله (ص) يشير إلى ذلك ، فقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمر مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر ، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر ، وجعلها خيرا من ألف شهر. ⁽¹⁾

وفي حديث آخر : أنه ذكر لرسول الله رجل من بني إسرائيل أنه حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر ، فعجب من ذلك رسول الله عجا شديدا ، وتمنى أن يكون ذلك في أمته ، فقال : «يا رب! جعلت أمتي أقصر الناس أعمارا ، وأقلها أعمالا ، فأعطاه الله ليلة القدر ، وقال : (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) الذي حمل الاسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولامتك من بعدك الى يوم القيامة في كل رمضان» ⁽²⁾

إنك قد تحيي ليلة القدر بالطاعة فيكتب الله اسمك في السعداء ، ويحرم جسدك على نار جهنم أبدا ، وذلك بما يوفقك له من إصلاح الذات إصلاحا شاملا ، من هنا جاء في الدعاة المأثور في ليالي شهر رمضان مجموعة من البصائر التي تتحول بتكرار تلاوتها إلى أهداف وتطلعات يسعى نحوها المؤمن بجد ومثابرة ، ويجتهد في طلبها من ربه.

«اللهم أعطني السعة في الرزق ، والأمن في الوطن ، وقرّة العين في الأهل والمال والولد ، والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم ، والقوة في البدن ، والسلامة في الدين ، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد - صلى الله عليه وآله - أبدا ما استعمرتني ، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا

(1) القرطبي / ج 20 - ص 133

(2) نور الثقلين / ج 5 - ص 615

في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر»⁽¹⁾

وهكذا ينبغي أن يكون هدفك في ليلة القدر تحقيق تحوّل جذري في نفسك ، تحاسب نفسك بل تحاكمها أمام قاضي العقل ، وتسجل ثغراتها السابقة ، وانحرافات الراهنة ، وتعقد العزم على تجاوز كل ذلك بالندم من ارتكاب الاخطاء ، والعزم على تركها والالتجاء الى الله ليغفر لك ما مضى ويوفقك فيما يأتي.

وقد جاء في تأويل هذه الآية : انها نزلت في دولة الرسول التي كانت خير من دول الظالمين من بني أمية ، حيث نقل الترمذي عن الحسن بن علي عليهما السلام : «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أرى بني أمية على منبره فساءه ذلك ، فنزلت (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) يعني نهرا في الجنة ، ونزلت (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) يملكها بعدك بنو أمية»⁽²⁾ وكانت حكومة بني أمية ألف شهر لا تزيد ولا تنقص.

وهكذا فضيلة حكومة العدل وأثرها العظيم في مستقبل البشرية أكثر من ألف شهر من حكومة الجور. (4) لماذا أمست ليلة القدر خيرا من ألف شهر؟ لأنها ملتقى أهل السماء بأهل الأرض ، حيث يجددون ذكرى الوحي ، ويستعرضون ما قدر الله للناس في كل أمر. (تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ)

والكلمة أصلها تنزل ، وصيغتها مضارع تدل على الاستمرار ، فنستوحي منها :

(1) كلمات من دعاء أبي حمزة الثمالي المأثور لاسحار شهر رمضان / انظر مفاتيح الجنان - ص 196
(2) القرطبي / ج 20 - ص 133

أن ليلة القدر لم تكن ليلة واحدة في الدهر ، وإنما هي في كل عام مرة واحدة ، ولذلك أمرنا النبي - صلى الله عليه وآله - بإحيائها.

فقد جاء في الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه لما حضر شهر رمضان - وذلك في ثلاث بقين من شعبان - قال لبلال : «ناد في الناس» فجمع الناس ، ثم صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «أيها الناس! إن هذا الشهر قد خصكم الله به ، وحضركم ، وهو سيد الشهور ، ليلة فيه خير من ألف شهر»⁽¹⁾ وروى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابن العباس : «إن ليلة القدر في كل سنة وانه ينزل في تلك الليلة أمر السنة ، ولذلك الأمر ولاء بعد رسول الله» فقال ابن عباس من هم؟ قال (عليه السلام) «أنا وأحد عشر من صليبي»⁽²⁾ **(وَالرُّوحُ)**

ما هو الروح؟ هل هو جبرائيل - عليه السلام - أم هم أشراف الملائكة؟ أم هم صنف أعلى منهم وهم من خلق الله ، أم هو ملك عظيم يؤيد به أنبياءه؟ استفاد بعضهم من الآية التالية : أن الروح هو جبرئيل - عليه السلام - حيث قال **(تَرَلَّ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ)**⁽³⁾ واستظهر البعض من الآية التالية : أن الروح هي الوحي ، فإن الملائكة يهبطون

(1) نور الثقلين / ج 5 - ص 618

(2) المصدر / ص 619

(3) الشعراء / 193

في ليلة القدر به قال الله تعالى : **(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا)** ⁽¹⁾

وجاء في حديث شريف ما يدل على أن الروح أعظم من الملائكة ، فقد روى عن الامام الصادق - عليه السلام - أنه سئل هل الروح جبرئيل (ع) ؟ فقال : جبرئيل من الملائكة ، والروح أعظم من الملائكة ، أليس أن الله عز وجل يقول : **(تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)** ⁽²⁾

وقد قال ربنا سبحانه : **(وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ)** مما يدل على أن الروح هو ما يؤيد الله به أنبياءه. ويبدو أن الروح خلق نوراني عظيم الشأن عند الله ، وأن الله ليس يؤيد أنبياءه - عليهم السلام - به فقط ، وإنما حتى الملائكة ومنهم جبرائيل يؤيدهم به ، وبهذا نجمع بين مختلف الاحتمالات والادلة ، والله العالم.

(فِيهَا يَأْذَنُ رَبُّهُمْ)

عظيمة تلك الليلة التي تنزل الملائكة فيها ، وعظيمة لان الأعظم منهم وهو الروح يتنزل أيضا ، ولكن لا ينبغي أن نتوجه الى عظمة الروح بعيدا عن عظمة الخالق سبحانه ، فإنهم عباد مكرمون ، مخلوقون مربوبون ، وليسوا أبدا بأنصاف آلهة ، وليس لهم من الأمر أي شيء ولذلك فإن تنزلهم ليس باختيارهم وإنما بإذن ربهم.

(مِنْ كُلِّ أَمْرٍ)

قالوا : معناه لأجل كل أمر ، أو بكل أمر ، فالملائكة - حسب هذا التفسير - يأتون لتقدير كل أمر ، ولكن أليس الله قد قدر لكل أمر منذ خلق اللوح وأجرى عليه

(1) الشورى / 52

(2) تفسير نمونه / ج 26 - ص 184 نقلا عن تفسير البرهان / ج 4 - ص 418

القلم؟ بلى. إذا فما الذي يتنزل به الملائكة في ليلة القدر؟ يبدو أن التقديرات الحكيمة قد تمت في شؤون الخلق ، ولكن بقيت أمور لم تحسم وهي تقدر في كل ليلة قدر لايام عام واحد ، فيكون التقدير خاصا ببعض جوانب الأمور ، وليس كل جوانبها ، بلى. تشمل التقديرات جميع الأمور ، ولكن من كل أمر جانبا ، وهكذا يكون حرف «من» للتبعيض وهو معناه الاصلي ، وهو أيضا ما يستفاد من النصوص الماثورة في هذا الحقل :

سأل سليمان المروزي الامام الرضا - عليه السلام - وقال : ألا تخبرني عن (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) في أي شيء نزلت ، قال : «يا سليمان! ليلة القدر يقدر الله عز وجل فيها ما يكون من السنة الى السنة ، من حياة أو موت ، أو خير أو شر أو رزق ، فما قدره الله في تلك الليلة فهو من المحتوم»⁽¹⁾

وهكذا تختلف بصائر الوحي عن تصورات البشر ، فبينما يزعم الإنسان أنه مجبور لا اثر لمشيئته في حياته يعطيه الوحي قيمة سامية ، حيث يجعله قادرا على تغيير مجمل حياته : من سعادة وشقاء ، وخير وشر ، ونفع وضر ، كل ذلك بإذن الله ، وعبر الدعاء الى الله في ليلة القدر.

إن البشرية في ضلال بعيد عن حقيقة المشيئة ، فهم بين من ظنّ أنه صاحب القرار ، وقد فوض الله الأمور إليه تفويضا مطلقا ، فلا ثواب ولا عقاب ولا مسئولية ولا أخلاق ، وبين من زعم أنه مضطّرّ تسوقه الأقدار بلا حرية منه ولا اختيار.

ولكن الحق هو أمر بين أمرين : فلا جبر لاننا نعلم يقينا أن قرارنا يؤثر في حياتنا ، أو لست تأكل وتشرب وتروح وتأتي حسب مشيئتك وقرارك؟ وكذلك لا تفويض لان هناك أشياء كثيرة لا صنع لنا فيها : كيف ولدت ، واين تموت ،

(1) نور الثقلين / ج 5 - ص 630

وماذا تفعل غدا ، وكم حال القضاء بينك وبين ما كنت تتمناه ، وكم حزنك القدر عن خطئك التي عقدت العزمات على تطبيقها؟

بلى. إن الله منح الإنسان قدرا من المشيئة لكي يكون مصيره بيده ، إما إلى الجنة وإما إلى النار ، ولكن ذلك لا يعني أنه سيدخل الجنة بقوته الذاتية أو النار بأقدامه ، وإنما الله سبحانه هو الذي يدخله الجنة بأفعاله الصالحة ، أو يدخله النار بأفعاله الطالحة.

إذا الإنسان يختار ، ولكن الله سبحانه هو الذي يحقق ما اختاره من سعادة وشقاء ، وأن **(اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)** ، وها هنا تتركز أهمية الدعاء وبالذات في ليلة القدر التي هي ربيع الدعاء ، وقد تتغير حياة الإنسان في تلك الليلة تماما ، فكم يكون الإنسان محروما وشقيا إن مرت عليه هذه الليلة دون أن يستفيد منها شيئا.

ويتساءل البعض : أليس هذا يعني الجبر بذاته؟ فإذا كانت ليلة تحدد مصير الإنسان فلما ذا العزم والسعي والاجتهاد في سائر أيام السنة؟!

كلا .. ليس هذا من الجبر في شيء ، ونعرف ذلك جيّدا إذا وعينا البصائر التالية :

البصيرة الاولى : يبدو أن التقدير في هذه الليلة لا يطال كل جوانب الحياة ، فهناك ثلاثة أنواع من القضايا : نوع قدر في ليلة واحدة في تاريخ الكون ، فقد روي عن الامام أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت : لا يا رسول الله! فقال : إن الله تبارك وتعالى قدّر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة ، فكان فيما

قَدَّر - عَزَّ وجل - ولايتك وولاية الائمة من ولدك الى يوم
القيامة» (1)

والنوع الثاني : تقديرات تتم في السنة التي يعيشها
الإنسان ، بينما النوع الثالث : تبقى مفتوحة تخضع لمشية
الإنسان وهي الفتنة ، مثلا : إن الله يقدر للإنسان في ليلة
القدر الثروة ، أما كيف يتعامل الإنسان مع الثروة هل
ينفق منها أم يبخل بها وبطغي ، فان ذلك يخضع لمشية
الإنسان وبه يتم الابتلاء ، كذلك يقدر الله للإنسان المرض
أما صبر المريض أو جزعه فانه يتصل بإرادته.

ومع ذلك فإن لله البدء ، إذ لا شيء يحتم على ربنا
سبحانه ، وقد قال سبحانه : **(يَمْخُورُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)** (2) وقد جاء في حديث مأثور
عن الامام الصادق عليه السلام قال : «إذا كانت ليلة
القدر نزلت الملائكة والروح والكتب الى السماء الدنيا ،
فيكتبون ما يكون من قضاء الله في تلك السنة ، فإذا أراد
الله أن يقدم شيئا أو يؤخره ، أو ينقص أمر الملك أن
يمحو ما شاء ، ثم أثبت الذي أراد» قلت : وكل شيء هو
عنده ومثبت في كتاب؟ قال : «نعم» قلت فأَيُّ شيء
يكون بعده؟ قال : «سبحان الله! ثم يحدث الله أيضا ما
يشاء تبارك وتعالى» (3).

هكذا تبقى كلمة الله هي العليا ، ومشيته هي النافذة
، ولكن الاتكال على البدء ، وتفويت فرصة ليلة القدر نوع
من السذاجة ، بل من السفه والخسران.
البصيرة الثانية : أن الله يقدر لعباده تبعا لحكمته
البالغة ولقضائه العدل ، فلا يقضي لمؤمن صالح مبتل ما
يقدر لكافر طالح ، وما ربك بظلام للعبيد. وهكذا

(1) المصدر / ص 629

(2) الرعد / 39

(3) تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 631

يؤثر الإنسان في مصير نفسه بما فعله خلال العام الماضي ، وما يفعله عند التقدير في ليلة القدر ، وما يعلمه الله من سوء اختياره خلال السنة ، مثلا : يقدر الله لطاغوت يعلم أن لا يتوب بالعذاب في هذه السنة لأنه سوف يظلم الناس خلالها ، ولو افترضنا أنه وفق للتوبة ولم يظلم الناس خلالها ، فإن لله البداء في أمره ، ويمحو عنه السقوط ويمد في ملكه ، وقد قال ربنا سبحانه : (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) ⁽¹⁾

البصيرة الثالثة : أن الناس يزعمون أن هناك أحداثا تجري عليهم ، لا صنع لهم فيها كموت عزيز ، والاصابة بمرض عضال ، والابتلاء بسلطان جائر ، أو بالتخلف ، أو بالجفاف ، ولكن الأمر ليس كذلك إذ أن حتى هذه الظواهر التي تبدو أنها خارج إطار مشيئة الإنسان إنما تقع بإذن الله وتقديره وقضائه ، وأن الله لا يقضي بشيء إلا حسبما تقتضيه حكمته وعدالته ، ومن عدله أن يكون قضاؤه وتقديره حسب ما يكسبه العباد ، أو لم يقل ربنا سبحانه : (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) ⁽²⁾

وان في ذلك لكرامة بالغة لمشيئة الإنسان أن يجعل الله تقديره وفق قرار ما ، أليس كذلك.

(5) السلام كلمة مضيئة تغمر الفؤاد نورا وبهجة ، لأنها تتسع لما تصبو إليه النفس ، وتتطلع نحوه الروح ، وبيتغيه العقل ، فلا يكون الإنسان في سلام عند ما يشكو من نقص في أعضاء بدنه ، أو شروط معيشته ، أو تطلعات روحه ، فهل للمريض سلام ، أم للمسكين عافية ، أم للحسود أمن؟ كلا .. إنما السلام يتحقق

(1) الرعد / 11

(2) الروم / 41

بتوافر الكثير الكثير من نعم الله التي لو افترقنا إلى واحدة منها فقدنا السلام. أو لم تعلم كم مليون نعمة تتزاحم على بدنك حتى يكون في عافية ، وكم مليون نعمة تحيط بمجمل حياتك وتشكلان معا سلامتها ، وليلة القدر ليلة السلام ، حيث يقول ربنا سبحانه :

(سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)

حينما تنسب هذه الموهبة الالهية الى الزمن نعرف أنها تستوعبه حتى لتكاد تفيض منه ، فالليل السلام كل لحظاته سلام لكل الأنام ، كما اليوم السعيد كله هناء وفلاح ، بينما اليوم النحس تتفجر النحوسة من أطرافه. فما ذا يجري في ليلة القدر حتى تصبح سلاما الى مطلع الفجر؟

لا ريب أن الله سبحانه يغفر في تلك الليلة لفئام من المستغفرين ، وينقذهم - بذلك - من نار جهنم ، وأي سلام أعظم من سلامة الإنسان من عواقب ذنوبه في الدنيا والاخرة.

من هنا يجتهد المؤمنون في هذه الليلة لبلوغ هذه الامنية وهي العتق من نار جهنم ، ويقولون بعد ان ينشروا المصحف أمامهم : **«اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه ، وفيه أسمك الأكبر ، وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار»** (1)

كذلك يقدر الله للإنسان العافية فيها ، وإتمام نعم الله عليه ، وقد سأل أحدهم النبي - صلى الله عليه وآله - : أي شيء يطلبه من الله في هذه الليلة فأجابه - حسب الرواية - «العافية» (2)

(1) مفاتيح الجنان / ص 225

(2) المصدر / ص 226

وقد تدخل على فرد هذه الليلة وهو من الأشقياء
فيخرج منها سعيدا ، أو ليست الليلة سلاما؟ من هنا ينبغي
للإنسان أن يدعو فيها بهذه الكلمات الشريفة :

اللهم امدد لي في عمري ، وأوسع لي في رزقي ،
وأصح لي جسمي ، وبلغني أجلي ، وإن كنت من الأشقياء
فامحني من الأشقياء ، واكتبني من السعداء ، فانك قلت
في كتابك المنزل على نبيك المرسل - صلواتك عليه وآله
- : **«يَمْخُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ»** (1)

وفي هذه الليلة يقدر الله الرزق لعباده ، وهو جزء
من السلام والأمن ، وعلى الإنسان أن يطلب منه سبحانه
التوسعة في رزقه.

كما يقدر الأمن والعافية والصحة والذرية وكلها من
شروط السلام.

حقا .. إن المحروم هو الذي يحرم خيرها كما جاء في
حديث مأثور عن فاطمة الزهراء - عليها السلام - أنها
كانت تأمر أهلها بالاستعداد ، لاستقبال ليلة ثلاث وعشرين
من شهر رمضان المبارك بأن يناموا في النهار لئلا يغلب
عليهم النعاس ليلا وتقول : **«محروم من حرم خيرها»** (2)

وقال البعض : أن معنى السلام في هذه الآية : أن
الملائكة يسلمون فيها على المؤمنين والمتهجدين في
المساجد ، وأن بعضهم يسلم على البعض ، وقيل : لأنهم
يسلمون على إمام العصر - عليه السلام - وهم يهبطون
عليه.

ليلة القدر متى هي؟

إذا كان القرآن قد نزل في شهر رمضان وفي ليلة
القدر حسب آيتين في القرآن ،

(1) المصدر / ص 235

(2) المصدر / ص 236

فإن ليلة القدر تقع في هذا الشهر الكريم ، ولكن متى؟
جاء في بعض الأحاديث : «**التمسوها في العشر
الأواخر**»⁽¹⁾

وروي عن الإمام الباقر - عليه السلام - أنه قال في
تفسير (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ) قال : «نعم. ليلة
القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في
العشر الأواخر ، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة
القدر»⁽²⁾

وجاء في حديث آخر تحديد واحدة من ليلتين : إحدى
وعشرين وثلاث وعشرين ، فقد روى أبو حمزة الثمالي ،
قال : كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق - عليه السلام
- فقال له أبو بصير : جعلت فداك! الليلة التي يرجى فيها
ما يرجى؟ فقال : «في إحدى وعشرين أو ثلاث
وعشرين» قال : فإن لم أقو على كليهما؟ فقال : «ما
أيسر ليلتين فيما تطلب؟» قلت فربما رأينا الهلال عندنا
وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى؟ قال : «ما
أيسر أربع ليال تطلبها فيها؟» قلت : جعلت فداك! ليلة
ثلاث وعشرين ليلة الجهنني؟⁽³⁾ فقال : «ان ذلك ليقال»
ثم قال : «فاطلبها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث
وعشرين ، وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة ،
وأحيهما - إن استطعت - إلى النور ، واغتسل فيهما» قال
قلت : فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم ، قال : «فصل
وأنت جالس» قال : قلت فإن لم أستطع ، قال : «فعلى
فراشك ، ولا عليك أن تكحل أول الليل بشيء من
النوم ، إن أبواب السماء تفتح في رمضان ، وتصفد
الشياطين ، وتقبل أعمال المؤمنين ، نعم الشهر
رمضان كان يسمى على عهد رسول الله :
المرزوق»⁽⁴⁾

(1) حسب رواية عن رسول الله (ص) تفسير نور الثقلين ج 5 ص
629

(2) نور الثقلين / ج 5 ص 625.

(3) سوف نذكره إنشاء الله.

(4) المصدر / ص 625.

وقد استفاضت أحاديث النبي وأهل بيته في إحياء هاتين الليلتين ، إلا أن حديثاً يروي عن رسول الله يحدّده في ليلة ثلاث وعشرين ، حيث يرجى أن تكون هي ليلة القدر حيث قال عبد الله بن أنيس الانصاري المعروف بالجهني لرسول الله - صلى الله عليه وآله - : أن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين.⁽¹⁾

ويبدو من بعض الأحاديث : أن ليلة القدر الحقيقة هي ليلة ثلاث وعشرين ، بينما ليلة التاسع عشر وواحد وعشرين هما وسيلتان إليها ، من وفق للعبادة فيهما نشط في الثالثة ، وكان أقرب الى رحمة الله فيها. هكذا يروي عن الامام الصادق - عليه السلام - أنه قال لمن سأل عن ليلة القدر : **«اطلبها في تسع عشر وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين»**⁽²⁾

وجاء في حديث آخر : أن لكل ليلة من هذه الثلاث فضيلة وقدر ، فقد روي عن الامام الصادق - عليه السلام - أنه قال : **«التقدير في ليلة القدر تسعة عشر ، والإبرام في ليلة إحدى وعشرين ، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين»**⁽³⁾

وجاء في علامات ليلة القدر : **«أن تطيب ريحها ، وإن كانت في برد دفئت ، وإن كانت في حرّ بردت فطابت»**⁽⁴⁾

وعن النبي - صلى الله عليه وآله - : **«أنها ليلة سمحة ، لا حارة ولا باردة ، تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع»**⁽⁵⁾ نسأل الله أن يوفقنا لهذه الليلة الكريمة ويقدر لنا السعادة فيها.

(1) تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 626.

(2) المصدر / ص 628.

(3) المصدر / 627.

(4) المصدر / 623.

(5) المصدر.

سورة البيّنة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - قال : « من
قرأ سورة لم يكن الذين كان بريئاً من الشرك ،
وأدخل في دين محمد - صلى الله عليه وآله - وبعثه
الله - عز وجل - مؤمناً ، وحاسبه حساباً يسيراً »
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله
عليه وآله - : « لو يعلم الناس ما في لم يكن الذين
كفروا لعطّلوا الأهل والمال وتعلموها » فقال رجل

من خزاعة : ما فيها من الأجر يا رسول الله؟ قال : « لا يقرأها منافق أبدا ، ولا عبد في قلبه شك في الله عز وجل ، والله إن الملائكة المقربين ليقرونها منذ خلق الله السموات والأرض لا يفترون من قراءتها ، وما من عبد يقرأها ليل الا بعث الله ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه ، ويدعون له بالمغفرة والرحمة ، فإن قرأها نهارا أعطي عليها من الثواب مثل ما أضاء عليها النهار ، وأظلم عليه الليل».

تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 642

الإطار العام

كلا .. لن يقدر الإنسان الخروج من نفق الضلال بغير هدى من الله (البينة) ، ولا يكره الله الناس علي اتباع البينة حينما تأتيهم ، فترى بعضهم يهتدون بها ، وأكثرهم يضلون عنها بأهوائهم وهكذا اختلفوا.

كلا .. ليست خلافتهم في البينة ، لان البينة قد أمرتهم بعبادة الله وحده بعيدا عن أيّ خلاف.

حول هذه المحاور الثلاث جاءت آيات سورة البينة التي خصت بصائر كثيرة فصلت في الكتاب الكريم ، وأوضحت كذلك صفات البينة : انها تتمثل في رسول يحمل من الله كتابا طاهرا من أي زيف أو باطل ، وهو يدعو الى توحيد الله الخالص من أي شائبة مادية.

وهذا الخلاف الذي انتشر بينهم يرجع الى القرآن ، وهو يحكم بأن شر البرية الذي يكفر برسالات الله ، سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين ، وأن خير

البرية هم المؤمنون الذين يجزيهم الله بجنات عدن ،
ويرضى عنهم ، ويرزقهم الرضا عنه ، كل ذلك لخشيته
من الله.

سورة البينة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ
مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ (3)
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاءُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَذْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ
حَشِيَ رَبَّهُ (8))

أولئك هم خير البرية

بينات من الآيات :

(1) لقد أنعم الله على الإنسان بالعقل ، وفطر نفسه على الايمان ، بيد أنه ينفلت عن ضلال وغي ، ولا يكفيه ما لديه من فطرة وعقل ، بل يحتاج الى تذكرة الوحي ودعوة الرسول ، وأنى له ذلك وهو يتعرض لتيار عنيف من شهوات نفسه ، ووساوس شيطانه ، وتضليل أدياء الدين ، وقمع أولي السلطة والثروة. ألا ترى كيف لا يؤمن إلا نفر قليل بالرغم من أن الله ينزل الوحي ، ويدعوهم إليه داعي الفلاح ، ويخوض الرسول والمؤمنون صراعا شاملا في سبيل الدعوة.

**(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ)**

ويبدو أن الآية هذه التي صعبت على فهم بعض المفسرين حتى اعتبرها أعتد آية ، إنما تذكرنا وبعبارات بسيطة وبينة بضرورة الرسالة الالهية ، فمن دون رسالة

الإسلام هل كان من الممكن إزالة تلك الحجب الكثيفة التي تراكمت عبر عصور الظلمات فوق بعضها ، ومنعت إنارة العقل وهدى الفطرة ، وحرفت تعاليم الدين ، ومسخت شخصية الإنسان.

كلا .. لان الفساد كان قد أطبق على البشرية ، فلم يعد أحد بقادر على مقاومته بسهولة ، فبعث الله النبي برسالة طاهرة من دنس ضلالتهم وخبث ثقافتهم.

(2) لقد تنازع خطان قيادة الإنسان عبر العصور : خط الوحي المتمثل في أنبياء الله — عليهم السلام — والمؤمنون بهم ، وخط الجاهلية المتمثلة في الطغاة والمترفين ، وثقافة الخط الاول كانت نابعة من الوحي ، بينما ثقافة الجاهلية قائمة على أساس الضلالة.

وكلما انحسر الوحي أو ضعف دعائه استشرت الجاهلية ، وكانت المشكلة العاتية عند ما يستسلم المؤمنون بالوحي تحت ضغط الجاهلية ، كما حدث قبيل بعثة النبي إذ لم يعد اتباع آخر الأنبياء عيسى — عليه السلام — يشكلون قوة تذكر ، لا بسبب قلة عددهم بل لأنهم بايعوا القياصرة في حقل السلطة ، واتبعوا الفلاسفة في الحقل الثقافي ، وداهنوا المترفين والمستكبرين في المجتمع ، ولم يبق من الدين عندهم إلا طقوس فارغة ، فبدل ان يناهضوا سلطات الجور ، ويدافعوا عن المظلومين والمحرومين التهبوا بمحاربة بعضهم ، وخلق عداوات جانبية بين مذهب ومذهب ، حقا .. أصبحوا كما كانت اليهود من قبل ، وتفشى فيهم ذات الأخلاق الفاسدة التي بعث عيسى بن مريم — عليه السلام — لاصلاحها ، وكذلك في حقل الثقافة فلم يدافعوا عن قيم الوحي في مقابل مفاهيم الفلسفة الضالة ، بل تراهم يلهثون وراء التوفيق بينهما ، حتى ولو كان ذلك على حساب صفاء الوحي ونقاؤه. أرأيت كيف ذهبوا الى فكرة التثليث اتباعا للافلاطونية الجديدة ، ومن هنا أصبحت الرسالة الالهية أشد ضرورة

من أيّ وقت مضى ، ليس فقط لاصلاح البشرية من الفساد العريض الذي أحاط بها ، وإنما أيضا لتطهير الرسالة مما لحق بها من زيف وانحراف على أيدي أهل الكتاب الكافرين ، ولاضاعة تلك المشاعل التي انطفأت أو كادت بسبب عصف الشهوات العاتية ، فلم تعد تنير طريق السالكين ، ولكي يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.

وهكذا بعث الله رسوله الخاتم بصحف طاهرة من دنس الانحرافات الثقافية التي حرفت الديانات ، وطاهرة من تأثير الحكام الظلمة والمترفين الأشقياء.
(رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً)

وهكذا تتم البيئة بالرسالة والرسول معا ، إذ الرسول يدعو إليها بحكمة ، ويمثلها في سلوكه لتتجلى للناس روعتها ، ويدافع عنها بصبر واستقامة ، ثم ان الرسالة التي يحملها مطهرة من شوائب الزيف والانحراف ، فتقبلها الفطرة السليمة ، والعقل الرشيد.

(3) ماذا نقرأ في تلك الأوراق الطاهرة؟ نقرأ كتباً أحكمت آياتها وفصلت ، لا تجد فيها عوجاً ولا زيفاً.
(فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ)

يبدو أن معناها : الحقائق المكتوبة التي لا شبهة فيها ولا ريب ، وهي واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، مستقيمة لا زيف فيها ولا تحريف ، وعلى هذا فالكلمة أشارت الى الآيات المحكمة التي هي تكفي الإنسان هدى ونورا ، والتي إليها يرجع ما تشابه من آيات الذكر بسبب تساميتها عن مستوى كل الناس ، وتخصصها بالراسخين في العلم منهم فقط.

(4) ولعل البعض يتشابه عليه الأمر ، فيظن أن تفرق أهل الكتاب واختلافهم في الدين كان من نقص في الحجة ، فإذا تمت الحجة واكتملت البيئة فلا أحد يختلف مستقبلا في الدين ، كلا .. ان الكتاب يوفر للناس فرصة الهداية ، ولكنه لا يفرضها عليهم فرضا ، فإن آمنوا به فقد اهتدوا ، وإلا فهم المسؤولون عن ظلالهم وشقائهم.

(وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ)

يبدو أن أشد الضلال عند أهل الكتاب تفرقهم ، أليس الايمان بالله ورسله وشرائعه يوحد أهله في إطار الغايات التي يرسمها ، والمناهج التي يفرضها ، والسلوك الذي يوصي به؟

لقد تفرق اليهود إلى اثنين وسبعين فرقة ، أبرزهم طوائف الصدوقيين والفريسيين ، والاسيين ، والغلاة ، والسامريين ، وكان لكل فرقة منهم ميزاتهم في الفكر والسلوك⁽¹⁾.

وبذات العدد تفرق النصارى وكان أبرز طائفتين منهم (الملكانية) الذين ذهبوا إلى عقيدة ازدواج الطبيعة عند السيد المسيح - عليه السلام - و (المنوفوسية) الذين زعموا أن طبيعته واحدة هي الالهية ، وحاول الامبراطور الروماني (610 م) ان يجمع مذاهب الدولة بالمنع عن الخوض في القضايا الكلامية ، إلا أن القبط في مصر نابذوه العداء ، ووقع - جراء ذلك - اضطهاد فظيع على يد قيصر مصر استمر عشر سنين ، فكانوا يعذبون الرجال ثم يقتلونهم غرقا ، وتوقد المشاعل على الضحايا حتى يسيل دهنهم ، وقد يوضع الضحية في كيس رمل ويلقى حيا في البحر⁽²⁾.

(1) في ظلال القرآن / ص 3950.

(2) المصدر / ص 3951.

واختلاف الأمم بعد رسل الله وتمام الحجة عليهم دليل على مدى حاجة البشر الى الوحي ، حيث تراهم يختلفون حتى بعد تنزل الوحي بينهم ، وبمجرد ان يخبو ضوءه عنهم ، فكيف بهم إذا حرموه رأساً؟! (5) من أين يشجر الخلاف بين البشر؟ من الشرك بالله ، حيث يقْدَس كل حزب شيئاً لم يأذن الله به ، فتختلف المقدسات ، وتتفاوت القيم ، ويقع الخلاف ، بينما إذا كانوا جميعاً يرجعون إلى تلك البصائر التي جاء بها الوحي ، ولم يقدسوا مصلحة أو أرضاً أو عشيرة أو أشخاصاً من دون الله إذا توحدت كلمتهم ، وصلحت أمورهم.

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ)

دون الأنداد والشركاء الموهومين ، ولا تتم العبادة إلا بالتسليم لله وحده ، ونبذ الخضوع لآية قيمة أو سلطة من دونه.

(مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً)

يبدو أن معنى الدين هو : ما يخضع له الإنسان من تلقاء نفسه من شريعة أو نظام ، وخلوصه رفض ازدواجية الولاء بين الله والرسل والأولياء ، وبين سائر السلطات المادية ، وهذا ما لم يستقم عليه أهل الكتاب ، إذ تراهم ابتدعوا الكلمة الشائعة : ما لله لله ، وما لقيصر لقيصر ، ومن اتبع هوى قيصر كيف يخلص دينه لله؟! وقد سبق منا اختيار معنى الطهر لكلمة الحنيف ، فلما ذا تأتي الكلمة بعد بيان الإخلاص في الدين؟ لعل التوحيد درجات : أولها الشهادة به لساناً ، وعقد القلب به مجملًا ، وثانيها : رفض الأنداد ، ومواجهتهم ، والتمرد ضد سلطانهم ، والثالثة : تطهير القلب من حبههم أو الميل إليهم ، وتطهير الفكر من رواسب ثقافتهم ، وتطهير السلوك

من آدابهم وأخلاقهم. وهذه درجة الحنيفية والله العالم ، ومن أبعادها الالتزام بشرائع الله : من إقامة الصلاة على وجهها ، الى الخضوع فيها وتعاهدها دائما ، وكذلك إيتاء الزكاة.

(وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ)

قالوا : دين الكتب القيّمة ، بدلالة قوله : **آنَا** : «**فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ**» بلى. انها كتب لا عوج فيها ولا تعقيد ، ولا تفاوت ولا اختلاف. ولا نشوز عن فطرة البشر أو حقائق الخلق.

(6) لا يجوز الاختلاف بين اتباع دين واحد ، كما لا يمكن توحيد دين الحق ومذهب الباطل ، بل لا بد ان يبقى الخلاف ماثلا بين الحق والباطل وهو أساس توحيد الله ، وحينما ينمات الخلاف بينهما هنالك يغلب الباطل ويهزم أهل الحق ، وهكذا يذكرنا السياق هنا بأن الكفار هم شرّ البرية.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ)

لقد زعم بعض أحبار النصارى الاسبقون أنهم يخدمون دين الله لو أدخلوا فيه بعض التعديلات ، واستخدموا كلمات الفلسفة لبيان مقاصده ، حتى استقرضوا من الثقافات الشركية بعض مفاهيمها وألّفوها مع حقائق الوحي ، ثم داهنوا القياصرة والمترفين فتنازلوا لهم عن الدنيا ليسمحوا لهم بممارسة طقوسهم الدينية الفارغة.

كلا .. إن المشركين هم شرّ البرية ، ومن كفر من أهل الكتاب بقيم الدين

الحق وداهن المشركين فهو مثلهم تماما شر البرية ، وفي ذلك إنذار بالغ الوضوح لنا - نحن المؤمنين بالقرآن - إلا نحذو حذو علماء اليهود والنصارى فنهادن الطغاة ، ونصانع المستكبرين طمعا في اعترافهم ببعض الدين .
وشرّ البرية تعبير بالغ الحدة لأنه يعني أنهم أضل سبيلا من كل ما خلق الله وبرأه ، ولكن لماذا؟ لأنهم رفضوا الحق بعد البينة ، وكفروا بأعظم رسول ، الذي جاء بأفصح حجة وأبلغ إنذار .

(7) وحتى لو كانوا مستضعفين في الأرض. يأوون الى رؤوس الجبال ، وغور كهوفها ، ويسيحون في الأرض فرارا بدينهم ، فان المؤمنين هم خير البرية .

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ)

لأنهم آمنوا بأفضل نبي ، واتبعوا أكمل منهج ، واهتدوا بأبلغ نور .

لقد خلق الله كل شيء في الأرض للإنسان ، ولكن أي إنسان ، هل الذي يغتال كرامة نفسه ، ويدسها في وحل الجهل والغرور؟ كلا .. انه لا يساوي عند الله شيئا ، بل الذي يؤمن بالله ورسالاته ، ويعمل صالحا ، فيصبح أكرم خلق الله جميعا .

وجاء في الأثر في تأويل هذه الآية عن ابن عباس :
لما نزلت قال النبي - صلى الله عليه وآله - لعلي (عليه السلام) : **«هو أنت وشيعتك ، تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ، ويأتي عدوك عقابا مقمحين»** ⁽¹⁾ .

وذكر الدر المنثور للسيوطي طائفة من الأحاديث المماثلة نذكر منها ما يلي :

(1) شواهد التنزيل / ج 2 - ص 357 عن تفسير نمونه / ج 27 - ص 211 .

1 - اخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله ، قال :
كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وآله - فأقبل عليّ ،
فقال النبي - صلى الله عليه وآله - : «والذي نفسي
بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»
ونزلت : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ
خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) ، فكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله -
إذا أقبل عليّ قالوا : جاء خير البرية.

2 - وأخرج ابن عدوي وابن عساكر ، عن أبي سعيد
مرفوعا : عليّ خير البرية.

3 - وأخرج ابن عدي عن ابن عباس ، قال : لما نزلت
«الاية» قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - لعليّ :
«هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين»

4 - وأخرج ابن مردويه ، عن عليّ ، قال : «قال لي
رسول الله - صلى الله عليه وآله - : ألم تسمع قول الله :
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ) أنت وشيعتك ، وموعدي وموعدكم الحوض ، إذا
جاءت الأمم للحساب تدعون غرًا محجلين»⁽¹⁾.

(8) ما هو المقياس لخير البرية ، هل كثرة الأموال
والأنصار؟ كلا .. بل رضوان الله والجنة ، اما الثروات
والأولاد فإنها فتنة وابتلاء يقدرهما الله للناس جميعا.

(جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا)

أليس قد صلحت طينتهم فأصبحوا أهل الجنة دائمين
فيها ، لان الجنة هي ذاتها

(1) تفسير الدر المنثور / ج 6 ص 379.

الصلاح ، وقد أعدت لأهل الصلاح ، وأعظم من الجنة رضوان الله الذي يغمر قلوبهم رضا وسكينة ونورا.
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ)

كيف يبلغ الإنسان درجة الرضوان؟ إنما بمعرفة الله وخشيته ، التي هي ميراث معرفته سبحانه ، وعلامة القرب منه ، وشهادة رفع حجب الذنوب بينه وبينهم.
(ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ)

لذلك جاء في الدعاء المأثور عن النبي – صلى الله عليه وآله – : «اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك»

وجاء في الآية الكريمة : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) ⁽¹⁾.

فالخشية هي زينة العلماء بالله ، وهكذا جاء في دعاء الصباح المأثور عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام :
« لا اله الا أنت سبحانك اللهم وبحمدك ، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك »

نسأل الله أن يملأ قلوبنا خشية وفرقا منه ، وشوقا إليه ، حتى نكون من خير البرية ، ومن شيعة عليّ التابعين لنهجه حقّا. آمين رب العالمين.

(1) فاطر / 28.

سورة الزلزلة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

في أصول الكافي بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها فإنه من كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه الله - عز وجل - بزلزلة أبدا ، ولم يمت بها ، ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت ، فإذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربه ، فيقعد عند رأسه ، فيقول : يا ملك الموت ! رفق بولي الله ، فإنه كان كثيرا ما يذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة ،

وتقول له السورة مثل ذلك ، ويقول ملك الموت :
قد أمرني ربّي أن اسمع له وأطيع ، ولا أخرج روحه
حتى يأمرني بذلك ، فإذا أمرني أخرجت روحه ، ولا
يزال ملك الموت عنده حتى يأمره بقبض روحه ،
وإذا كشف له الغطاء فيرى منزله في الجنة فيخرج
روحه في ألين ما يكون من العلاج ، ثم يشيع روحه
إلى الجنة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنة»
وعن أنس : أنه سأل النبي - صلى الله عليه وآله -
رجلا من أصحابه ، فقال : «يا فلان هلا تزوجت؟» قال : لا
وليس عندي ما أتزوج به ، قال : أليس معك قل هو الله
أحد؟ قال : بلى ، قال : «ربع القرآن» قال : أليس معك
قل يا أيها الكافرون قال : بلى. قال : «ربع القرآن»
قال : «أليس معك إذا زلزلت؟» قال : بلى ، قال :
«ربع القرآن» ثم قال : «تزوج تزوج تزوج».

تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 647

الإطار العام

سنة الله في الجزاء تتجلى في البصيرة التي تبينها
سورة الزلزلة : إن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، وإن
من يعمل مثقال ذرة شرا يره ، لكي لا يستهين الإنسان
بأعماله التي تتجسد له يوم القيامة ، ذلك اليوم الثقيل
الذي تزلزل الأرض زلزالها ، وتخرج الأرض ما في جوفها
من أجساد ومعادن وأجسام مختلفة ، ويستبد بالإنسان
حيرة ويتساءل : ما لها؟ وترى الناس يصعدون في
مذاهب شتى ، حسب أفعالهم وحسب درجاتهم.

سورة الزلزلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
أَنْفَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ
أَخْبَارَهَا (4) إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ
النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)
(8)

إذا زلزلت الأرض زلزالها

بينات من الآيات :

(1) ليست الحياة الاولى التي تملأ أعيننا وقلوبنا بخيرها وشرها ، بأنظمتها واحداثها وظواهرها سوى ظلال باهتة ، لذلك الحيوان العريض الواسع والخالد ، وانما جيء بنا إليها لنستعد ولنتزود ، (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ).

ونحن في الدنيا نشهد أهوالا تفزعنا وتكاد تقتلع أفئدتنا ، ومنها الزلازل العظيمة التي قد تبتلع في لحظات مدينة كبيرة بناها الإنسان عبر قرون متمادية ، وانها - على ذلك - ليست سوى زلزال محدود يضرب ناحية من الأرض ، فيكف إذا كان شاملا للأرض كلها؟! أي منظر رهيب ، أم أي فزع عظيم ، أم أي داهية كبرى يكون ذلك الزلزال!

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا)

ولعل ضمير «ها» العائد إلى الأرض يوحي بأن الزلزال لا يخص منطقة ، وانه

يكون كأشد ما يقع في الأرض من زلزال.
(2) ماذا يحدث عندئذ؟ هل تفور النواة المركزية للكرة الأرضية بعوامل غير معروفة لدينا فتتهتز القشرة الفوقية للأرض هزّات عنيفة ومتتالية ، ثم تقذف فوقها المواد التي احتسبت فيها منذ ملايين السنين؟ هكذا يبدو من الآيات التي تصرّح بأن الأرض تلقي أثقالها.

(وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا)

وهكذا قال ربنا سبحانه في آية أخرى : **(وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ)** ⁽¹⁾.

وقال بعضهم : الأثقال هي كنوز الأرض ومعادنها ، وقال آخرون بل هي الأموات التي تخرجهم الأرض في النفخة الثانية ، فإذا هم قيام ينظرون.
ويبدو أن الكلمة تتسع لكل هذه التطبيقات ، على أن إخراج المواد الكامنة في مركز الأرض أقرب إلى ما نعرفه من سبب الزلزال ، أليس سببه الغازات الأرضية المحتبسة في النواة المركزية. ألا ترى أن بعض الزلازل يكون من البراكين التي تخرج المواد الذائبة؟ ويؤيد ذلك ما جاء في حديث :

«تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة» ⁽²⁾.

(3) ويبقى الإنسان حائرا مدهوشا! ماذا حدث للأرض حتى تزلزلت ، وأخرجت ما في أحشائها ، ولماذا وما هي الغاية؟

(وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا)

(1) الانشقاق / 4.

(2) القرطبي / ج 20 - ص 147.

قال بعضهم : هذا هو الكافر الذي جحد بالآخرة ، فتساءل مع بروز أشراتها عنها وقال : ماذا حدث؟ ولكن يبدو أن تلك الحوادث المروعة تحمل كل إنسان على التساؤل.

(4) ولن يطول التعجب لان الأرض تشرع بالإجابة ، مما يشهد بتحوّل عظيم في عالم الطبيعة ، لا يختص بمظاهرها فقط وإنما يجري على طبائعها ، فكيف تتحدث الأرض ، وكيف يلتقط سمع الإنسان حديثها ، لو لا تغيير كبير يحصل فيها.

(يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا)

وأول خبر تنطق به الأرض وبحوادثها أو بلسانها : ان الساعة قد قامت ، وأن الدنيا قد أدبرت ، ولعل الخبر الثاني لها بيان حكمة الفزع الأكبر الذي يجري على ظهرها ، أما أهم الاخبار فهي شهادتها على أفعال الناس فوق ظهرها ، فقد جاء في حديث ماثور عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قرء هذه السورة فقال : «أتدرون ما أخبارها؟»

قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ، تقول عمل يوم كذا وكذا» قال : «هذه أخبارها»⁽¹⁾ وفي حديث آخر : روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - : «حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة ، فتحفظوا من الأرض فإنها أمكم ، وليس فيها أحد يعمل خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به»⁽²⁾ . (5) ولعل الأرض تحدث الناس بأخبار أخرى أيضا ، أما كيف تتحدث ، هل

(1) المصدر / 148.

(2) تفسير نمونه نقلا عن مجمع البيان / ج 10 ص 526.

بكلام يخلق فيها ، أم بما ينعكس عليها من آثار أعمال الإنسان فتظهر يومئذ كما الشريط الصوتي أو المصور ، أم بأن الله يؤتي الإنسان ما يلتقط به إشارات الأرض ؟ المهم انها تتحدث بإيحاء الله لها.
(يَا أَيُّهَا رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا)

(6) يبدو ان الأرض التي انعكست عليها أقوال الناس وأفعالهم منذ أن عاشوا عليها تبدأ بإعادة تمثيلها لهم كما الشريط المصور الذي تنعكس عليه صور الحوادث ، ثم يعرض علينا لنراها من جديد ، ولذلك قال ربنا سبحانه :
(يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّیُرَوْا أَعْمَالُهُمْ)

اننا نعرف كيف تنعكس ذبذبات الصوت على شريط الكاسيت ، ولكن لا نعرف كيف تنعكس أيضا على ذرات التراب التي تحيط بنا ، ولعل الإنسان يتقدم علميا حتى يبلغ هذا السر في يوم ما ، إنما علينا الآن ان نبقي حذرين من كل شيء محيط بنا ، فانه يسجل أفعالنا التي تحفظ إلى يوم القيامة لنراها ، فاي يوم رهيب ذلك اليوم ، حيث يرى الإنسان ما عمله خلال حياته محضرا. ان الإنسان قد يرتكب جريمة أو يقترب إثما ، فيلاحقه ضميره بالتأنيب ، فيحاول جهده تناسي الأمر حتى لا يصاب بوخز الضمير فيما بينه وبين نفسه ، فكيف إذا جيء به على رؤوس الاشهاد ، وصوّرت له أفعاله! أي خزي يلحق المجرمين في ذلك اليوم ، أم أي عار عظيم؟!

قالوا : صدور الناس : نشورهم من قبورهم ، وحركتهم باتجاه محكمة الرب ، وقيل : انه مستوحى من صدور الإبل من الماء ، اما الاشتات فإنه يعني متفرقين ، وأعظم ما يفرقهم الايمان والكفر ، فمن آمن اتخذ سبيلا مختلفا عن الكفار ، كما قال

ربنا سبحانه : (يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ) .. والاية التالية تشهد بهذا المعنى.

وقال بعضهم : بل معني الاشتات : انهم يصدرون من مقابرهم وهي مبنوثة في أنحاء مختلفة من الأرض ، كما انهم مختلفون في المذاهب والنحل ، ويبعث كل أمة منهم بإمامهم.

(7) وليست الأعمال الكبيرة وحدها التي تتجسد ذلك اليوم ، بل حتى أصغر ما يتصوره الإنسان من عمل ، من وسوسة الصدر ، حتى لمحة بصر ، ونصف كلمة ، ونفضة من حركة كلها مسجلة.

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)

قالوا : عن الذرة انها النملة أو ما يلصق باليد من تراب إذا وضعها على الأرض ، فكل حبة ذرة ، أو ما يرى في شعاع الشمس إذا دخل من كوة صغيرة ، ونقل نص مأثور يقول : «الذرة لا زنة لها»⁽¹⁾.

واليوم حيث عرف البشر الذرة وعرف أنها أصغر مما كان يتصوره الأقدمون ، فأى حساب دقيق ينتظرنا يومئذ ، فما لنا نغفل عما يراد بنا.

(8) وإذا كانت كل ذرة من خير تؤثر في مصيرنا ، فعلينا أن نزداد منها أئى استطعنا ، وإذا كانت كل ذرة من شر نحاسب عليها ، فعلينا أن نتحذر منها.

(وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

ولذلك جاء في الحديث المأثور عن الرسول – صلى الله عليه وآله – : «ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه ، فإن كان محسنا ، فيقول : لم لا ازددت إحسانا ،

(1) القرطبي / ج 20 ص 150.

وإن كان غير ذلك يقول : لم لا نزعته عن المعاصي» (1)

بلى. والإنسان يزداد حسرة يوم القيامة إذا رأى من أعماله الصالحة مثقال ذرة قد عمله لغير الله كما الكفار والمنافقون ، هكذا نقرأ في نصٍّ مأثور عن الامام الباقر – عليه السلام – في تفسير قوله : **(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)** قال : ان كان من أهل النار وقد كان عمل في الدنيا مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة حسرة انه كان عمله لغير الله **(وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)** يقول : **«ان كان من أهل الجنة رأى ذلك الشر يوم القيامة ثم غفر له» (2)**

وجاء في حديث آخر عن الامام الصادق – عليه السلام – قال : **«قال رسول الله – صلى الله عليه وآله – : ان العبد ليحبس عن ذنب من ذنوبه مائة عام ، وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن» (3)**

حقا .. إذا وعى الإنسان هذه الآية من القرآن كفته وعظا وزكاة وطهرا ، لأنه سوف يقيس من أفكاره وأقواله وأعماله كل صغيرة وكبيرة ، ومن ضبط صغائره هانت عليه الكبائر ، أو ليست الكبائر تبدأ بسلسلة من الصغائر ، أرأيت الذي يزني لا يرتكب الفاحشة إلا بعد ان يوسوس له الشيطان بفكرة الزنا ، فإذا لم يردع نفسه عنها ، فتش عن زانية وسعى إليها ، ثم نظر إليها ، ثم تحدث معها ثم لامس وزنى. إنها خطوات متدرجة ، كل واحدة أنكى من سابقتها ، وهي صغائر تنتهي الى كبيرة ، أو تصبح بمجموعها كبيرة. أليس كذلك؟

من هنا رأى ابن مسعود هذه الآية احكم آية في القرآن وروى المطلب بن خثيب أن إعرابيا سمع النبي – صلى الله عليه وآله – يقرأها ، فقال : يا رسول الله!

(1) المصدر / ص 150.

(2) نور الثقلين / ج 5 ص 651.

(3) المصدر.

أمثقال ذرة؟ قال : «نعم» فقال الاعرابي : وا سواتاه
مرارا ، ثم قام وهو يقولها فقال النبي - صلى الله عليه
 وآله - «لقد دخل قلب الاعرابي الايمان» ⁽¹⁾ .
وروي أنّ رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله -
فقال : علمني ممّا علمك الله ، فدفعه إلى رجل يعلمه ،
فعلمه : (إِذَا زُلْزِلَتْ) - حتى إذا بلغ - (فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ) قال : حسبي ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وآله - :
فقال : «دعوه فإنه قد فقّه» ⁽²⁾ .

(1) القرطبي / ج 20 ص 153.

(2) المصدر.

سورة العاديات

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : «من قرأ
سورة العاديات ، وأدمن قراءتها ، بعثه الله عز وجل
مع أمير المؤمنين - عليه السلام - يوم القيامة
خاصة ، وكان في حجره ورفقائه».

تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 651

الإطار العام

بعد أن يصور السياق ببلاغة نافذة معركة منتصرة ،
يمتطي المجاهدون فيها الخيول التي تعدو وتحطم ،
وتنقذ من حوافرها الشرار ، ثم تغير مع بواكير الصباح
على العدو ، مثيرة غبارا كثيفا ، ثم تبلغ وسط الهدف .
بعد أن يصور السياق ذلك ويقسم به إكراما له (لأنه
غاية الجود والشهامة والإيثار) يبين أن الطبيعة الاولى
للإنسان (قبل ان يتربى ويتزكى) هو الكند ، والبخل ،
وحب الخير لنفسه ، والاستئثار به ، ولكن متى يفقه حقا
خطأه؟ عند ما تتكشف القبور عما سترتها من أجساد ،
وتتكشف الصدور عما خبأتها من أسرار .. يومئذ يعرف
الإنسان أن ربه خير به .
هكذا تربى هذه السورة الكريمة التي جاء في بعض
الأحاديث أنها بمثابة نصف القرآن ، تربى الإنسان على
الإيثار والتضحية في سبيل الله .

سورة العاديات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2)
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ
بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى
ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا
يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي
الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ (11))

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

بينات من الآيات :

(1) لكي نفقه كرامة المجاهدين على الله ، وعظمة دور خيلهم العاديات في سبيله ، يقسم القرآن بها ، لأنها تحمل نور الإسلام إلى الافاق ، وتحمل صفوة عباد الله الذين نذروا أنفسهم في سبيل نشر دعوته.

(وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا)

يبدو أن العدو في الأصل تجاوز الحد ، ويسمى العدو عدواً لأنه يتجاوز الحد في معاملته ، ومنه العدوان لأنه تجاوز للحق ، والسرعة القصوى في المشي تسمى عدواً لأنها أيضاً تجاوز للحد.

وهكذا قالوا في الخيل سميت العاديات لاشتقاقها من العدو ، وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي ، وانشدوا لصفية بنت عبد المطلب :

فلا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا سطع الغبار
اما الصّبح ، فقالوا : انه التنفس بقوة ، وقيل : انه
حممة الخيل ، والأقرب عندي : تغير الحال أو تغير اللون
، ويقال : انصبح لونه إذا تغير ، ولعله لذلك يسمى الرماد
ضبحا لأنه يتغير لونه من أصله ، وإنما تسمى الخيل
ضابحة إذا تغير من العدو حالها مما ظهر على لونها
وتنفسها وحممة صوتها ، وقد استخدمت الكلمة في
الثعلب ، وقيل في الآية : ان الخيل كانت تكعم (والكعم
شيء يوضع في فم البعير) لئلا تصهل فيعلم العدو بهم ،
فكانت تنفس في هذه الحال بقوة وانشدوا :

والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا
(2) كانت الخيل تعدو بسرعة ، ولكن من دون سهيل
، وكانت الحركة في الليل — فيما يبدو — حيث تتطاير
الشرر من حوافرها التي تحتك بالحصى ، مما يظهر أن
الأرض كانت وعرة ، فجاء السياق يقسم بها وهي تنساب
بين الصخور في رحم الظلام.

(فَالْمُورِيَّاتِ قَدْحًا)

والإيراء : الاشعال ، والقدح : ضرب الحجارة ببعضها
طلبا للنار.

(3) وتقرب خيل المجاهدين العادية من أرض العدو ،
وتنتظر انبلاج الفجر فتفاجئ العدو بغارتها الخاطفة.

(فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا)

وهكذا كانت الغارات الناجحة ، فاذا أرادوا العدو
ساروا إلى أرضه ليلا ، وانتظروا الصباح للبدء بالهجوم ،
حيث لا تزال العيون نائمة ، والاعصاب مخدّرة.

(4) وعند الهجوم المباغت تثير الخيل بحوافرها الغبار ، وكلما ازداد الغبار كشف عن شدة المعركة.
(فَأَثَرَنَ بِهِ نَقْعًا)

ولعل النقع : الغبار الغليظ الذي يشمل الأرض ، ذلك لان أصل النقع - كما قيل - الغور في الماء أو غور الماء - ولهذا يسمى الماء الراكد بالنقيع ، لأنه يغور في الأرض أو يغور فيه الغاطس ، قالوا : لذلك سمي الغبار نقيعا فكأنه يغور فيه الإنسان.

وتساءلوا عن ضمير «به» أين مرجعه ، فقال البعض : انه يعود الى العدو المفهوم من العاديات ، وقال آخر : بل يعود إلى المكان الذي تقع فيه المعركة ، والمفهوم من السياق ، وأظن انه يعود إلى قوله «صبحا» لأنه الأقرب ، وإذا نسب الى الزمان شيء كان أبلغ في معني الشدة ، كما نقول يوم نحس أو يوم سعيد ، أي كله سعادة أو نحوسة.

بلى. قد أثارت الخيول نقعا جعل الصباح مغبرا.
(5) الغارة القاهرة هي التي تقع مفاجئة ، وصباحا ، وتبلغ أهدافها بسرعة خاطفة ، وهكذا كانت تلك الغارة التي اخترقت قلب العدو.
(فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا)

يقال : وسطت القوم أي صرت في وسطهم ، والجمع بمعنى : تجمع العدو ، وهو كناية عن قلب جيشهم ، ومركز قوتهم ، وضمير «به» يعود إلى العدو أو إلى المكان أو الصباح حسبما سبق في الآية الماضية.

كان ذلك التأويل الأقرب إلى ظاهر الآيات ، وهناك تأويل آخر ذكره طائفة من المفسرين ، حيث قالوا : تعني الآيات خيل الحجيج أو إبلهم ، حيث يفيضون إلى عرفات ثم مزدلفة فمنى ويكون معنى الإبراء إشعال النيران لطعامهم ، ومعنى الجمع : مزدلفة ، أما معنى المغيرات صباحا - حسب التفسير - فهي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من منى إلى جمع ، والسنة لا تدفع حتى تصبح.

ويبدو أن تأويل الآيات في الحج ومناسكه ومشاعره لا يتنافى مع تأويلها في الجهاد ، أليس الحج جهاد المستضعفين؟ ويشبه مناسكهم وحركتهم ، وهكذا نجد الرواية التالية المأثورة عن الامام أمير المؤمنين - عليه السلام - تجمع بين التأويلين ، تدبر قليلا فيها :

روي سعيد بن جبيرة عن ابن عباس أنه قال : بينما أنا في الحجر جالس ، إذ أتاني رجل فسأل عن **(العاديات صَبْحاً)** فقلت له : الخيل حين تغزو في سبيل الله ، ثم تأوي إلى الليل ، فيضعون طعامهم ، ويورون نارهم ، فانفتل عني وذهب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام - وهو تحت سقاية زمزم - فسأله عن **(العاديات صَبْحاً)** فقال : «سألت عنها أحدا قبلي» قال : نعم ، سألت عنها ابن عباس ، فقال : الخيل حين تغزو في سبيل الله ، قال : «فاذهب فادعه لي» فلما وقف على رأسه قال : «أتفتي الناس بما لا علم لك به ، والله إن كانت لاول غزوة في الإسلام بدر ، وما كان معنا إلا فرسان : فرس للزبير ، وفرس للمقداد بن الأسود ، فكيف يكون العاديات الخيل؟ بل العاديات صباحا الإبل من عرفة إلى المزدلفة ، ومن مزدلفة إلى منى» قال ابن عباس : فرغبت عن قولي ورجعت إلى الذي قاله علي ⁽¹⁾.

ويؤيد الجمع بين التأويلين ما جاء في سبب نزول السورة : أنه كان في سرية

(1) نور الثقلين ج 5 ص 656 ، ونجد روايات مشابهة في سائر التفاسير. راجع تفسير القرطبي ج 20 ص 155.

قادها الامام عليّ - عليه السلام - حيث أخبر جبرئيل - عليه السلام - النبي - صلى الله عليه وآله - : أن أهل وادي اليابس قد اجتمعوا في اثني عشر ألف فارس ، وتعاقدوا وتواثقوا أن لا يتخلف رجل عن رجل. ولا يخذل أحد أحدا حتى يقتلوا محمدا وعليّا ، فبعث رسول الله إليهم بسرية يقودها أبو بكر في أربعة آلاف رجل ، فلما رأى بأسهم وبعد ديارهم لم يحاربهم ، فأرسل رسول الله عمرا بالمهمة ، فعاد هو الآخر لذات السبب ، فلما بعث إليهم عليا مشى إليهم من غير الجادة ، واعنف في السير ، فلما أحاط بأرضهم ، أغار عليهم صباحا وهم غافلون ، فلما يعلموا حتى وطأتهم الخيل ، وأقبل بالأسارى والأموال إلى رسول الله فنزلت السورة ⁽¹⁾.

(6) قسما بكل ذلك الإيثار العظيم الذي يتجلى في معارك المجاهدين ، قسما بتلك القمم السامقة التي بلغوها بإيمانهم ويقين قلوبهم : إن الإنسان قد طبع على كفران النعمة ، ولن يتسامى إلى أفق الإيثار من دون جهاد نفسه وتركيتها.

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ)

كلما ذكرت كلمة (الإنسان) أريد بها - فيما يبدو - طبيعة الإنسان الاولى قبل التزكية والتعليم ، وقد ذكروا تفسيرات شتى للفظ «لكنود» أبرزها : الكفور ، العاصي ، البخيل ، السيئ الملكة ، وقال بعضهم : هو الذي يكفر باليسير ولا يشكر الكثير ، وقيل : انه الجاحد للحق ، وانشدوا :

كنود لنعماء الرجال ومن كنودا لنعماء الرجال يبعد
يكن

ويبدو ان الصفات السيئة يتسع بعضها ، مما يجعل المعنى الاصلي للكلمة الدالة على واحدة منها ضائعا فيختلف فيه الناس ، وقد تكون الكلمة موضوعا كشخصية

(1) المصدر ص 652 بتصرّف واختصار ، وراجع أيضا موسوعة بحار الأنوار ج 21 ص 66 ، وكذلك مجمع البيان ج 10 ص 528.

متَّصِفَةً بِهَا جَمِيعًا ، كَمَا سَبَقَ فِي مَعْنَى كَلِمَةِ «عَتَلَ» وَإِذَا قُلْنَا بَانَ لِكَلِمَةِ (كَنُودٍ) مَعْنَى وَاحِدًا ، فَلْيَكُنِ الْبَخِيلُ الَّذِي يَحْسُ دَائِمًا بِأَنْ حَقَّهُ أَعْظَمُ مِمَّا أُوتِيَ فَلَا يَشْكُرُ نِعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْإِنْفَاقِ ، وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَأْثُورِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ — :
«الْكَنُودُ هُوَ الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ ، وَيَمْنَعُ رَفْدَهُ ، وَيَضْرِبُ عِبْدَهُ»⁽¹⁾.

وقال الشاعر :

دع البخلَاءَ ان شـمخوا وذكرى بخل غانية كنود
وصـدوا

وهكذا يكون معنى «لربه» لفضل ربه ونعمه.
(7) والكفران والجحود والبخل وسائر الصفات السيئة التي تجمعها كلمة كنود حقائق يعترف الإنسان بوجودها في نفسه ، فعليه مسئولية تخلص نفسه منها ، ولا يمكنه التملص عن المسؤولية بأنه كان جاهلاً :
(وَأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ)

أو لم يقل ربنا سبحانه في آية أخرى : (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ* وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ)⁽²⁾ وقال بعضهم معنى الآية : أن الله على ذلك لشهيد وهو بصير ، لأن السياق يحدث عن الإنسان فالأولى عودة الضمير إليه.

(8) ولكن لماذا لم يتخلص من كند نفسه؟ لأنه شديد الحب للخير ، ومن شدة حبه له تراه ييخل به ولا يشكر ربه عليه بإنفاقه.

(1) القرطبي / ج 20 ص 160.

(2) القيامة / 14 - 15.

(وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)

وحب الخير بذاته فضيلة ، ولكنه يصبح رذيلة إذا اشتد في الإنسان ، وطغى على حبه لله وللرسالة ، وفصله الإنسان على الآخرة التي هي الخير حقاً .
ولكن أي خير هذا الذي يهدده الموت في أية لحظة ، قال الشاعر :

أرى الموت يعتام الكرام عقيلة مال الفاحش
ويصطفى المتشدد
(9) ولا يتخلص الإنسان من حب الدنيا إلا بذكر الآخرة فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن شهوات الدنيا ، ومن أشفق من النار هانت عليه مصيبات الحياة .
(أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ)

أي أثير وقلب ، من قولهم : بعثرت المتاع أي جعلت أسفله أعلاه ، ويبدو أن ذلك إشارة إلى البعث والنشور ، حيث تثار القبور لاستخراج ما فيها .
(10) هنالك يحشر الناس للحساب ، وتشهد عليهم جوارحهم ، وتظهر ما في جوارحهم ، من نكد وحبّ للدنيا .
(وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ)

حيث تبلو يومئذ السرائر ، وتسقط الأقنعة ، ويعرف الإنسان مدى خسارته للفرصة إذ لم يترك نفسه .
(11) هنالك يعلم الناس يقيناً أن الله محيط بهم ، ذلك لأنهم يرون كيف يجازيهم بأفعالهم ، بل ويسأل عن سرائرهم ، وما أضمروا فيها من خير أو شر ، (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ) .

(إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ)

ويفعل بهم ما يشاء بحكمة ، فلذلك اليوم فليستعد
الإنسان وليزك نفسه ، وينمي فيها الفضائل ، ومن أبرزها
الجهاد في سبيل الله. وفقنا الله له.

سورة القارعة

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

فضل السورة

في كتاب الأعمال للصدوق بإسناده عن أبي جعفر –
عليه السلام – قال : **«من قرأ وأكثر من قراءة
القارعة آمنه الله – عز وجل – من فتنة الدجال أن
يؤمن به ومن قيح جهنم يوم القيامة ، إنشاء الله»**.
تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 658

الإطار العام

خلق الله كل شيء بمقدار ، كلما حولك موزون بدقة ،
فهل يسمح للإنسان أن يعيث بحياته بلا نظام ولا
حساب. كلا .. إن حياته هي الأخرى محسوبة عليه ، كل
وسوسة وفكرة وعزم ، كل كلمة وكل حركة مسجلة عليه
، وعليه أن يزيد من صالح أعماله ما يثقل ميزانه ، وإلا
فإن مصيره إلى نار حامية ، متى؟ عند ما تقرر ساعة
القيامة ، عندها يكون الناس كالفراش المبتوث ،
وكالجراد المنتشر ، وتكون الجبال كما الصوف المنفوش.

سورة القارعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَذْرَاكَ مَا
الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4)
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ
تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَذْرَاكَ مَا
هِيَ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11))

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

بينات من الآيات :

(1) (الْقَارِعَةُ)

تلك هي الساعة تقرر الخلاق بأهوالها ، وتقول
العرب قرعتهم القارعة ، إذا نزل بهم أمر فظيع.

(2) وكل داهية قارعة ولكن قارعة الساعة أمر
عظيم ، لا يبلغ وعي الإنسان مدى فظاعتها.

(مَا الْقَارِعَةُ)

(3) وانى كانت عظمتها فعلينا أن نقترّب من وعيها ،
لأننا بذلك نستطيع مقاومة لغفلة والجهالة والفوضى في
أنفسنا.

(وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ)

ان النفس البشرية شديدة الميل إلى الانفلات والتحلل والفوضى ، لو لا قرعها بنصائح الآخرة ، وما فيها من أهوال تجعل الولدان شيبا ، ولذلك جاءت آيات الذكر شديدة الإنذار ، بالغة التحذير ، لعلنا نعقل أو نسمع ، ونوقظ عقولنا من السبات العميق.

(4) الألقاب التي نخدع أنفسنا بها اليوم ، والأسماء العريضة ، والمفاخر والأمجاد تتلاشى ذلك اليوم ، ويحشر عشرات الألوف من بلايين البشر كما الهمج الطائر ، الذي يكثر أيام الصيف ، فترام كالسحابة من شدة تراكمها فوق بعضها ، أو الجراد الكثيف الذي يتداخل في بعضه كأنه غبار كثيف ، فما قيمة بعوضة في الهمج ، أو جرادة في سيل الجراد ، انا وأنت نصبح هكذا بين من يحشر من أبناء آدم ، منذ كان آدم وإلى قيام الساعة.

(يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ)

قالوا : الفراش : الطير الذي يتساقط في النار والسراج ، وقيل : كل همج طائر يسمى فراشا ، ومنه الجراد ، وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - : «مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ، وهو يذبن عنها ، وأنا آخذ بحجركم عن النار ، وأنتم تغفلون من يدي» ⁽¹⁾.

حالات مختلفة ومتدرجة في ذلك يذكرونا السياق بوحدة منها ، كما سبق في آيات مشابهة.

قالوا : المبعوث المنتشر المتفرق.

(5) أكثر ما في الدنيا وهم ، ويتلاشى الوهم في الآخرة ، بل حتى حقائق الدنيا تتلاشى يومئذ ، فترى الجبال التي تحسبها قوة ثابتة كما الصوف المتفرق ، تحركها

(1) القرطبي ج 20 ص 165.

مستوى طموحك ، وقالوا : معناها عيشة مرضية ، وقيل : بل عيشة ليّنة منقادة.

(8) والويل لمن أضاع فرصة العمر ، وقصّر في استغلال فرص الخير ، واستهان بالذنوب حتى تراكمت في ميزانه ، واستخف بالحسنات حتى خفت موازينها عنده.

(وَأَمَّا مَنِ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ)
(9) فَأُثْمُهُ هَاوِيَةٌ)

أي مصيره الجحيم ، قالوا : الام ما يأوي إليها الإنسان ، كما يأوي إلى الام وانشدوا : فالأرض معقلنا وكانت أمانا فيها مقابرنا وفيها نولد ولكن يبدو أن كلمة الام من أم أي قصد ، والام هو المقصد الذي يعيد اليه الإنسان باختياره وقيل الام : هي أم الرأس ، من قولهم : سقط على أم رأسه وقالوا عن الهاوية : انها المهوأة ، أو الوادي بين جبلين ، لان قعر جهنم بعيد ، قد يهوون فيها مئات السنين.

(10 - 11) أو تدري ما الهاوية ، انها ليست مجرد مهوأة يسقط الإنسان فيها فيموت ، وينتهي كل شيء ، كلا .. انها النار المشتعلة.

(وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَّةُ * نَارٍ حَامِيَّةُ)

انها شديدة الحرارة ، حتى أن نار الدنيا جزء من سبعين جزء منها ، نستجير بالله منها.

سورة التكاثر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله - عليه السلام - : «من قرأ سورة التكاثر في فريضة كتب الله له ثواب أجر مائة شهيد ، ومن قرأها في نافلة كتب له ثواب خمسين شهيدا ، وصلى معه في فريضة أربعون صفا من الملائكة إنشاء الله»

وفي أصول الكافي بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من قرأ ألهاكم التكاثر عند النوم وفي فتنة القبر».

تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 660

الإطار العام

بين حاجة الإنسان وحرصه مسافة كبيرة ، وما يلهيه
عن ذكر الله وعن المكارم ليست حاجته ، بل حرصه
الذي يبعثه يحرصه على التكاثر في الأموال والأولاد ، حتى
إذا زار قبره لم ينفعه ماله وولده شيئاً ، وحوسب على
نعيم الله ، وتلاشى عنه ما يلهيه ، لأنه سوف يرى الجحيم
عين اليقين. وهكذا تعالج السورة حالة التلهي بالدنيا عبر
التذكير بالموت ثم العقاب والحساب

سورة التكاثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ
تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ
لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيمِ (8))

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

بينات من الآيات :

(1) جاء في حديث شريف : «يا ابن آدم! إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فأيسر ما فيها يكفيك ، وإن كنت تريد ما لا يكفيك فكل ما فيها لا يكفيك» ، وجاء في حديث آخر عن النبي - صلى الله عليه وآله - : «يقول ابن آدم : مالي مالي ، ومالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيته ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت»⁽¹⁾

وهكذا الذي يسعى نحو إشباع حرصه وطموحه يزور قبره قبل أن يحقق معشار حرصه ، هل سمعت بقصة أصحاب البلاءين؟ ألا فكرت في سبب اجتهادهم في الحصول على المزيد من حطام الدنيا وهم يملكون أضعاف ما قد يحتاجونه؟! انهم لا يزالون - حسب ظنهم - في وسط الطريق ، لأنهم يبحثون دوما عن أعلى رقم ، والأرقام لا تنتهي ، وقد قال لي أحدهم : انه لا يحصي ما يملك ، وقال آخر : ان سبب

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 660.

جهدہ البالغ ليس الحصول على الثروة ، بل استباق غيره فيها ، ولما سألتہ : والى متى ؟ قال هناك دائما من هو أغنى مني ، فأنا في بحث دائم ! وهذا هو التكاثر الذي يستبد بمشاعر الإنسان ولا يدع متسعا للتفكير في الآخرة.

(أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ)

أي شغلکم الاهتمام بالتكاثر فأنساكم الآخرة ، وقد اختلف المفسرون في الذي ألهاهم هل هو المفاخرة والمباهاة حسبما يأتي في بيان شأن النزول ، أم التجارة والتشاغل بأمر المعاش حسبما جاء في رواية ابن عباس عن النبي – صلى الله عليه وآله – انه قرأ : (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) وقال : «التكاثر : الأموال التي جمعها من غير حقها ، ومنعها من حقها ، وشدها في الآوعية»⁽¹⁾.

يبدو ان الدافع النفسي إلى التكاثر ، والتنافس في الأموال والأولاد هو الذي ألهاهم ، سواء تجسد في السعي نحوهما أو في المباهاة بهما ، لان هذا الدافع موجود بالتالي هنا وهناك.

ولذلك لا أجد تناقضا بين ما يظهر من معنى اللفظ من التشاغل بالتجارة وبشؤون الأولاد ، وما ذكر في قصة نزول السورة من المباهاة والمفاخرة بذلك ، لأنهما يدخلان تحت عموم اللفظ ، وينتهيان إلى الدافع ذاته. اما شأن النزول فإن المفسرين اختلفوا فيه كثيرا ، مما يدل على أن مراد السابقين من شأن النزول أن السورة تنطبق على ما يقولون ، ولا تدل بالضرورة أنها نزلت فيهم حقا ، وهكذا قال بعضهم : إنها نزلت في اليهود ، حيث تفاخرت قبائلهم على بعضهم ، وقال البعض : بل في قبيلتين من الأنصار ، وقال ابن عباس : بل في حيين

(1) المصدر / 662.

من قریش وهما بنو عبد مناف وبنو سهم. وأضاف :
تعادوا وتكاثروا بالسادۃ والاشراف في الإسلام ، فقال :
كل حيٍّ منهم : نحن أكثر سيّداً ، وأعزّ عزيزاً ، فكثّر بنو
عبد مناف سهماً ، ثم تكاثروا بالأموال فكثرتهم سهم ،
فنزلت (**الْهَاجُمُ الثَّكَاثُرُ**) بأحيائكم ، فلم ترضوا حتى
(**رُزُّنُمُ الْمَقَابِرِ**) مفتخرين بالأموال.

بلى. لا يزال الناس يفتخرون بأمجاد الغابرين ،
ويتكاثرون بمن أمسوا تراباً ، وكأنهم يغنون عنهم شيئاً من
أمر دينهم أو دنياهم ، هيهات. يقول الامام أمير المؤمنين
- عليه السلام - وقد تلا هذه الآيات :

«يا له مراما ما أبعده! وزورا ما أغفله! وخطرا
ما أفضعه! لقد استخلوا منهم أيّ مدّكر ،
وتناوشوهم من مكان بعيد! أفبمصارع آبائهم
يفخرون ، أم بعديد الهلكى يتكاثرون! يرتجعون
منهم أجساداً خوت ، وحركات سكنت ، ولان يكونوا
عبراً أحق من أن يكونوا مفتخراً ، ولان يهبطونهم
جناب ذلّة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزّة لقد
نظروا إليهم بأبصار العشوة ، وضربوا منهم في
غمرة جهالة» (1).

من عبر التاريخ ما ينقله الرواة عن مصير هؤلاء
المتكاثرين المتفاخرين ، يقول قتادة : كانوا يقولون نحن
أكثر من بني فلان ، ونحن أعز من بني فلان ، وهم كل
يوم يتساقطون إلى آخرهم ، والله ما زالوا كذلك حتى
صاروا من أهل القبور كلهم (2).

وكلمة أخيرة : إنّ الإنسان لا يني يكافح حتى يزداد
مالا وولداً ، حتى إذا انهارت قواه ، ولما يبلغ مناه تراه
يتفاخر بالغابرين ، ويتكاثر بأهل القبور البالية. ما أكفر
الإنسان ، وما أبعده في الضلال! أفلا يعتبر بمن هلك من
قومه ، ويقول : اني من

(1) المصدر / ص 661 نقلا عن نهج البلاغة.

(2) القرطبي / ج 10 ص 169.

بعدهم لهالك ، أفلا ارتدع عن التلهي بالدنيا ، وأنا وارد
موردهم ، ونازل بمنازلهم.

(2) ويبقى الإنسان سادرا في غفلته ، لاهيا بالتنافس
على حطام الدنيا ، حتى يزور المقابر ، ليرى بيت الوحشة
مظلما لم ينوره بمصابيح الصلاح ، ولم يمهد به حميد
الفعال ، فلا ينفعه يومئذ مال ولا بنون ، ولا يغنيه مجد ولا
فخر.

جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق - عليه
السلام - : **«إِذَا وَضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ مِثْلُ لَهْ شَخْصٍ**
، فَقَالَ لَهُ : يَا هَذَا! كُنَّا ثَلَاثَةً : كَانَ رِزْقُكَ فَانْقَطَعَ
بَانْقِطَاعِ أَجْلِكَ ، وَكَانَ أَهْلُكَ فَخَلْفُوكَ وَانصَرَفُوا عَنْكَ
، وَكُنْتَ عَمَلُكَ فَبَقِيَتْ مَعَكَ ، أَمَّا إِنِّي كُنْتُ أَهْـوَنَ
الثَّلَاثَةِ عَلَيْكَ» (1).

(حَتَّى رُزِقْتَ الْمَقَابِرَ)

ولعل التعبير بـ «حتى» للدلالة على ان التكاثر الذي
يضر بصاحبه هو الذي يتصل بالموت فلو تاب صاحبه من
قبل نفعت توبته ، وللدلالة أيضا على ان التكاثر يبقى يلهي
صاحبه حتى الموت ، فعلينا ألا نسترسل معه ، ولا ينظر
بعضنا إلى ما أنعم الله على الآخر من أزواج واموال
وأولاد ، بل ينظر في أمور الدنيا إلى من دونه ، وفي
شؤون الآخرة إلى من هو فوقه ، قال تعالى : **(وَلَا تَمُدَّنَّ**
عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى).

والسؤال : لماذا قال : **(رُزِقْتَ الْمَقَابِرَ)** أجابوا : لان
العرب يقولون لمن مات قد زار قبره ، ويبدو أن التعبير
يوحى أيضا بأن من يموت لا يفنى ، إنما ينتقل من عالم
لاخر فهو كالزائر.

(1) بحار الأنوار / ج 6 ص 265.

وقيل : ان معنى زيارة المقابر : التفاخر بالأموات ،
والتكاثر بعددهم ، حسبما سبق في بيان نزول السورة ،
وقلنا هناك : أن الآية تتسع لهذا المعنى أيضا ، ولذلك ذكر
بعض المفسرين أهمية زيارة القبور وانها تذكر الإنسان
بالموت ، وتزهده في الدنيا ، وذكروا نصّا مأثورا عن
رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال : «كنت
نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروا القبور ، فإنها
تزهّد في الدنيا ، وتذكّر الآخرة» (1).

وقد حث الإسلام على ذكر الموت ، والذي يتم بعضه
بزيارة القبور ، حتى جاء في حديث مأثور عن الامام
الباقر - عليه السلام - : «ما أكثر ذكر الموت إنسان الا
زهّد في الدنيا» (2) وحينما سئل النبي - صلى الله عليه وآله -
عن أكيس المؤمنين من هو؟ قال - صلى الله عليه وآله -
«أكثرهم ذكرا للموت ، وأشدّهم استعدادا» (3)

(3) والذي يردع النفس من التلهي بالتكاثر خشيته
من لقاء ربه عند ما يزور قبره ، ويواجه عمله.
(كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ)

والعلم ينقض الشك ، كما ينقض الإنذار التلهي ،
وهذه الآية إنذار من رب العالمين بأن هذا التكاثر سوف
يعلم ان من جمعه لم ينفعه.

(4) ولان نزعة التكاثر عميقة النفوذ في النفس ،
بالغة الأثر في قرار الإنسان ، وما أهلك الإنسان مثل
الفخر ، ولا أضله مثل التكاثر ، لذلك عاد السياق وأكد

(1) القرطبي / ج 20 ص 170.

(2) بحار الأنوار / ج 126.

(3) المصدر.

الإنذار تلو الإنذار.

(ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ)

وعلى الإنسان ان يشغل بإصلاح نفسه عن لهو التكاثر بذكر الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات ، حتى لا يفاجئه ملك الموت وهو لاه ساه.

وقد ذكر البعض : ان هذه الآية مجرد تأكيد للآية السابقة ، بينما ذهب البعض الى أن هذه الآية تذكرنا بعذاب الآخرة ، بينما الأولى تنذر بعذاب الدنيا الذي يجري حين الموت وبعده في القبر على امتداد أيام البرزخ وإلى حين يبعثون ، وقد ورد نصٌّ مأثور عن الامام أمير المؤمنين — عليه السلام — في ذلك ، حيث روى زر بن حبيش عنه ، قال :

« ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ) الى قوله (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) يريد في القبر (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) بعد البعث »⁽¹⁾.

وهكذا حذرنا أولياء الله من فتنة القبر وعذابه ، فهذا الامام علي بن أبي طالب — عليه السلام — يكتب لمحمد بن أبي بكر : « يا عباد الله ! ما بعد الموت — لمن لا يغفر له — أشدُّ من الموت ، القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغرْبته ، إن القبر يقول كل يوم : أنا بيت الغربه ، أنا بيت التراب ، أنا بيت الوحشة ، أنا بيت الدود والهوام. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض : مرحبا وأهلا ، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري فإذا وليتكَ فستعلم كيف صنيعي بك ، فيتسع له مدُّ البصر ، وأن الكافر إذا دفن قالت له الأرض : لا مرحبا بك ولا أهلا ، لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري فإذا وليتكَ فستعلم كيف صنيعي بك ، فتضمه حتى تلتقي

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 661.

أضلاعه»⁽¹⁾.

(5) لو علم الإنسان ما يصير اليه لما ألهاه التكاثر لان المعرفة تورث الخشية ، هكذا قال ربنا سبحانه :
(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) ولكن حجب الشك والغفلة والشهوات تمنع عنه بصائر العلم واليقين.
(كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ)

إذا أسلمت النفس البشرية لهدى الله آمنت ، وإذا طهرت من الشكوك والظنون أوتيت اليقين ، ولليقين درجات ، وما أوتي الإنسان أشرف من اليقين ، هكذا جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر - عليه السلام - حيث قال : «إِنَّمَا هُوَ الْإِسْلَام ، وَالْإِيمَانُ فَوْقَهُ بَدْرَةٌ ، وَالتَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بَدْرَةٌ ، وَالْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بَدْرَةٌ ، وَلَمْ يَقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْءٌ أَقْلَ مِنَ الْيَقِينِ» قال الراوي : قلت : فأَيُّ شَيْءٍ الْيَقِينُ؟ قال :
«التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ ، وَالتَّسْلِيمُ لِلَّهِ ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ ، وَالتَّغْوِيضُ إِلَى اللَّهِ»⁽²⁾.

هكذا جعل الامام أسمى درجات الايمان وأشرفها اليقين ، مما يدل على أن اليقين هو : طهارة القلب من دنس الشرك والشك والظنون ، وسائر وساوس إبليس وهمزاته.

وجاء في حديث آخر تفسير اليقين بالتغلب على خوف المخلوق ، قال الامام الصادق - عليه السلام - :
«ليس شيء إلا وله حدٌّ» فقال الراوي : فما حدُّ التوكل؟ قال الامام - عليه السلام - : «اليقين» فقال السائل : فما حدُّ اليقين؟

(1) بحار الأنوار / ج 6 ص 219.

(2) بحار الأنوار / ج 6 ص 218.

قال الامام - عليه السلام - : «**أَلَّا تخاف مع الله شيئاً**»⁽¹⁾

واليقين يجعل عمل المؤمن مقبولا ، بل ويعظم ثوابه ، يقول الامام الصادق - عليه السلام - : «**ان العمل الدائم القليل مع اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير اليقين**»⁽²⁾

أرأيت الذي يصلي وقلبه متصل بنور الله ، ونفسه طاهرة من الرياء ، والعجب ، والاستكبار ، ويجاهد ، ونيته لله وحده ، كمن يصلي وقلبه مليء بالوسواس ، ويزكي رياء ، ويجاهد للاستعلاء في الأرض؟!

لذلك كان أئمة الهدى - عليهم السلام - يجأرون إلى الله في طلب الزيادة من اليقين ، ويحثّون اتباعهم على مثل ذلك ، هكذا جاء في الحديث : كان علي بن الحسين (الامام زين العابدين عليه السلام) يطيل القعود بعد المغرب يسأل الله اليقين.⁽³⁾

وروي عن الامام أمير المؤمنين - عليه السلام - انه قال في خطبة له : «أيها الناس! سلوا الله اليقين ، وارغبوا اليه في العافية ، فإن أجل النعمة العافية ، وخير ما دام في القلب اليقين ، والمغبـون من غبن دينه ، والمغبوط من غبط يقينه»⁽⁴⁾

ولا يبلغ الإنسان درجة اليقين الا بعد الخروج في درجات التسليم والايمان والتقوى وكلها تقتضي المزيد من العمل الصالح والخالص لوجه الله والمنبث على سائر جوارح البدن ، وجوانح النفس ، وحتى بعد الحصول على اليقين عليه ان يسعى جاهدا حتى يتجاوز عقد الشك والارتباب بالتفكر والتعلم والدعاء. الا ترى كيف

(1) المصدر / ج 70 ص 142.

(2) المصدر / ص 147.

(3) المصدر / ص 176.

(4) المصدر.

سعى إبراهيم نحو اليقين حين سأله ربه سبحانه قائلاً :
« **رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى** ». فلما قال له ربه :
« **أَوَلَمْ نَكُومُنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي** ». ولم
يكن في قلبه ذرة شك ولكنه حسب حديث مأثور عن
الامام الرضا - عليه السلام - « **أراد من الله الزيادة في
يقينه** » ⁽¹⁾.

وعلاوة صدق اليقين دوام الاستقامة على صراط
الحق ، وألا يتخذ الإنسان وليجة من دون الله ورسوله ،
ويكون مستعداً لكل تضحية وفي كل موقع. اولا سمعت
قصة الاعرابي الذي جاء إلى رسول الله وقال : يا رسول
الله بايعني على الإسلام فقال له الرسول - صلى الله
عليه وآله - :

« **على ان تقتل أباك** ».

فكف الاعرابي يده ، واقبل رسول الله - صلى الله
عليه وآله - على القوم يحدثهم.

وقد بين بعضهم درجات اليقين حسب فهمه بثلاث :
(الف) : علم اليقين ، وضرب مثلاً له كمن يعلم
بوجود النار لما يراه من ضوئها أو دخانها.

(باء) : حق اليقين ومثله كمن يرى النار بعينه
مشاهدة.

(جيم) : عين اليقين مثل الذي يلامس النار فيحس
حرارتها.

وهذا - حسبما يبدو لي - مجرد أمثلة ، وإلا فقد يكون
يقين من يعلم بوجود النار بسبب علائمه أشد من الذي
يلامسها ؛ لان قلبه أوعى لحقيقتها من صاحبه. أرايت

(1) المصدر / ص 177.

الطبيب قد يكون أفقه بحالة المريض وخصائص دائه من المريض ذاته ، ولذلك جاء في الحديث : « **رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه** » ⁽¹⁾ ولا ريب ان هناك في المسلمين الأواخر من كان أشد يقينا بصدق الرسالة من بعض الذين عاصروا النبي وصاحبوه ، كل ذلك لان اليقين ليس مجرد علم بل روح في القلب ، تجعله يطمئن الى العلم ويسكن اليه ، كما الايمان والتقوى ، وتعبير آخر : ان اليقين - كما قلنا في بداية الحديث - نقطة التقاء العلم بالإرادة ، كما أن الايمان : التسليم والإذعان للعلم ، وعزم وعقد عزومات القلب على قبول مشاهدات العلم مهما بلغ الثمن ، وهذا لا يكون بمجرد ظهور آيات الحقيقة للنفس ، بل وأيضا بتصديق النفس لها ، والسكون إليها ، ولذلك يكون يقين المؤمن بالغيب أشد من علم الكافر بالشهود ، ويبلغ اليقين ببعضهم حدّا يعايشون الغيب بكل جوارحهم ، ويقول أميرهم الامام عليّ - عليه السلام - : « **والله لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا** » ⁽²⁾

ويقول في صفة المؤمنين : « **فهم والجنة كمن قد راها فهم فيها منعمون ، وهم والنار كمن قد راها فهم فيها معذبون** » ⁽³⁾

جاء في الكافي ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي وإبراهيم بن مهزم ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : « **إنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله - صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه ، مصفرا لونه ، قد نحف جسمه ، وغارت عيناه في رأسه ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله - كيف أصبحت يا فلان؟ قال : أصبحت يا رسول الله! موقنا ، فعجب رسول الله من قوله ، وقال له : إنّ لكلّ يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟** »

(1) أصول الكافي ج 1 ص 403.

(2) غرر الحكم ودرر الكلم ص 603.

(3) نهج البلاغة خ 193 ص 303.

فقال : إِنَّ يَقِينِي يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَحْزَنَنِي ، وَأَسْهَرَ لَيْلِي وَأَظْلَمَ هَوَاجِرِي ، فَعَزَفْتَ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي وَقَدْ نَصَبَ لِلْحِسَابِ ، وَحِشْرِ الْخَلَائِقِ لَذَلِكَ ، وَأَنَا فِيهِمْ ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ فِي الْجَنَّةِ وَيَتَعَارَفُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا مَعَذَّبُونَ مَصْطَرَحُونَ ، وَكَأَنِّي الْآنَ أَسْمَعُ زَفِيرَ النَّارِ يَدُورُ فِي مِسَامِعِي.

فقال رسول الله - صَلَّى الله عليه وآله - هذا عبد نورٍ الله قلبه بالإيمان ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : الزَّمْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّابُّ : ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَرْزُقَ الشَّهَادَةَ مَعَكَ ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وآله - فَلَمْ يَلِثْ أَنْ خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عليه وآله - فَاسْتَشْهَدَ بَعْدَ تِسْعَةِ نَفَرٍ وَكَانَ هُوَ الْعَاشِرُ» (1)

(6) ان الكافر ليرى الجحيم بعينه ، يلامسها بجوارحه ، فيعلم يقيناً أنه واقعها ، وأنه كان في ضلال عنها مبين ، بينما المؤمن يعي وجود النار ، ويشاهدها ببصائر قلبه ، فيعلم يقيناً بها.

(لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ)

(7) أو ليس الأحجى بنا والأحرى أن نؤمن بها ونحن بعيدون عنها ، وقبل أن نردها ثم لا نصدر منها؟! **(ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ)**

قالوا : ان الآية تشير إلى أن كل البشر يردون النار أو يمرون عليها. لقوله سبحانه : **(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا).**

(1) موسوعة بحار الأنوار / ج 70 ص 159.

فيمر عليها بعضهم كالبرق ، وبعضهم كالريح وبعضهم كالطير ، ويتباطأ بعضهم بذنوبه حتى يحترق بنارها قليلا ، وبينما يغط بعضهم فيها ويمكث المذنب فيها بقدر ذنبه ، قبل ان يتطهر كلياً ويدخل الجنة ، ومنهم الخالدون فيها أبدا والعياذ بالله.

(8) لكي لا يلهينا عن الآخرة التكاثر بحطام الدنيا لا بد ان نعرف أننا مسئولون يومئذ عن النعيم ، وكلما زادت نعم الله علينا طال وقوفنا للحساب عند ربنا ، فهل نملك الجواب الصواب؟!

يقال : ان النبي سليمان يختلف عن إخوانه الأنبياء الف عام يوقف للحساب ، يسأل عن ملكه ونعيمه بينما هم يتنعمون في الجنة.

قالت أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين – صلوات الله عليه – : لما كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قدّمت إليه عند إفطاره طبقا فيه قرصان من خبز الشعير ، وقصعة فيها لبن وملح جريش ، فلما فرغ من صلاته أقبل على فطوره ، فلما نظر إليه وتأمله حرّك رأسه وبكى بكاء شديدا عاليا ، وقال : «يا بنيّة! ما ظننت أنّ بنتا تسوء أباهها كما قد أسأت أنت إليّ» قالت : وماذا يا أباه؟ قال : «يا بنيّة! أتقدّمين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحد؟ أتريدان أن يطول وقوفي غدا بين يدي الله عزّ وجلّ يوم القيامة أنا أريد أن أتبع أخي وابن عمّي رسول الله - صلى الله عليه وآله - ما قدّم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه الله ، يا بنيّة! ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه بين يدي الله عزّ وجلّ يوم القيامة ، يا بنيّة إنّ الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وقد أخبرني حبيبي رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنّ جبرئيل - عليه السلام - نزل إليه ومعه مفاتيح كنوز الأرض وقال : يا محمّد! السلام يقرؤك السلام ويقول لك : إن شئت صيرت معك جبال تهامة ذهبا وفصّة ، وخذ هذه مفاتيح كنوز الأرض ولا

ينقص ذلك من حظك يوم القيامة ، قال : يا جبرئيل وما يكون بعد ذلك؟ قال : الموت ، فقال : إذا لا حاجة لي في الدنيا ، دعني أجوع يوما وأشبع يوما ، فالיום الذي أجوع فيه أتضرع إلى ربي وأسأله ، واليوم الذي أشبع فيه أشكر ربي وأحمده ، فقال له جبرئيل : وقفت لكل خير يا محمد».

ثم قال عليه السلام : «يا بنيّة! الدنيا دار غرور ودار هوان ، فمن قدّم شيئا وجده ، يا بنيّة! والله لا أكل شيئا حتّى ترفعين أحد الإدامين» فلما رفعته تقدّم إلى الطعام فأكل قرصا واحدا بالملح الحريش ، ثمّ حمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قام إلى صلاته فصلّى ... (1).

ولو وعى الإنسان هذه الحقيقة كبج شهوة التكاثر في نفسه ، ولم يدع هذه الحالة تلهيه عن ذكر الله.
(ثُمَّ لَتُسْتَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)

ما هو النعيم؟ اختلف المفسرون ، بل واختلفت النصوص ، ويبدو أن الكلمة تتسع لكل الأقوال ولو بدرجات مختلفة ، فقد ينفي نص أن يكون طعام الإنسان وشرابه مما يسئل عنه يوم القيامة ، فقد جاء في مجادلة الامام الصادق (ع) مع أبي حنيفة :

قال أبو حنيفة : أخبرني جعلت فداك عن قول الله عزّ وجلّ : (ثُمَّ لَتُسْتَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) قال «فما هو عندك يا أبا حنيفة؟» قال : الأمن في السرب ، وصحّة البدن ، والقوت الحاضر. (2) فقال : «يا أبا حنيفة! لئن وقفتك الله أو أوقفك يوم القيامة حتّى يسألك عن كلّ أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولنّ وقوفك».

قال : فما النعيم جعلت فداك؟ قال : النعيم : «نحن الذين أنقذ الله الناس بنا

(1) موسوعة بحار الأنوار / ج 42 ص 276.

(2) المصدر ج 10 ص 209.

من الضلالة ، وبصّرهم بنا من العمى ، وعلمهم بنا من الجهل» قال : جعلت فداك فكيف كان القرآن جديداً أبداً؟ قال : «لأنه لم يجعل لزمان دون زمان فتخلقه الأيام ، ولو كان كذلك لفنى القرآن قبل فناء العالم» ، بينما يثبت ذلك نص آخر ، فما هو تفسير اختلاف النصين؟ يبدو أن أحدهما ينفي المسؤولية بمعنى العقاب بينما يثبت الثاني السؤال. أو أن الأول ينفي التشديد في السؤال ، بينما الثاني يثبت السؤال. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث المأثور عن النبي - صلى الله عليه وآله - : «**كل نعيم مسئول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو أو حج**»⁽¹⁾

ونعود وتتساءل : عماذا يسأل العبد يوم القيامة؟ بلى. أنه يسأل عن طعامه من أين اكتسبه وكيف صرفه ، وفي حديث مفصّل قال النبي - صلى الله عليه وآله - لابي بكر وعمر «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم. يوم القيامة» وكانا قد خرجا جائعين فصاحبا رسول الله الى ضيافة مالك بن النيهان - أحد الأنصار - فأكرمهم بقراه فقال لهما الرسول ذلك ، وأضاف : «**أخرجكم من بيوتكم الجوع ، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم**»⁽²⁾

وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير النعيم ، أنه قال : «**النعيم : الرطب والماء البارد**»⁽³⁾

كما يسأل المرء عن مجمل ماله من أين اكتسبه وفيم صرفه ، هكذا في الأحاديث المأثورة : يسأله عن شبابه فيما أفناه ، وماله فيما أنفقه ، وعن أمنه وعافيته. أليست الصحة نعمة كبيرة وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وآله - : «**نعمتان**

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 665.

(2) القرطبي / ج 20 ص 175.

(3) تفسير نمونه / ج 27 ص 286.

مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»⁽¹⁾.
وفي نص معروف : «نعمتان مجهولتان الصحة
والامان»

وعن جاهه عند الناس : فقد جاء في الحديث عن
رسول الله - صلى الله عليه وآله - : «إِذَا كَانَ يَوْمُ
الْقِيَامَةِ دَعَا اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ فَيُوقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ،
فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ ، كَمَا يَسْأَلُ عَنْ مَالِهِ»⁽²⁾.

ولكن أعظم نعمة يسأل العبد عنها يوم القيامة هي
نعمة الهداية والتي تتجلى في الرسالة وفي الرسول
وفيمن استخلفه الرسول من أئمة الهدى ، أو ليست نعمة
الرسالة هي التي من الله بها على عباده إذ قال : «لَقَدْ
مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ».

وقال : «يَمُتُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ لَا تَمُتُوا
عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ
لِلْإِيمَانِ».

وهكذا كانت ولاية أئمة الهدى أعظم مصداق للنعيم
المسؤول عنها يوم القيامة ، وبذلك استفادت النصوص -
مثل الحديث المأثور عن الامام الرضا عليه السلام - قال
له بعض الفقهاء : يقول الله عز وجل : (ثُمَّ لَنُسْئِلَنَّ
يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) أما هذه النعيم في الدنيا وهو الماء
البارد.

فقال له الرضا (عليه السلام) وعلا صوته : «كذا
فسرتموه أنتم ، وجعلتموه على ضروب ، فقالت طائفة :
هو الماء البارد ، وقال غيرهم : هو الطعام الطيب ، وقال
آخرون : هو طيب النوم» ثم نقل الامام الرضا عليه
السلام حديثا عن آبائه ، جاء فيه : «ان الله عز وجل لا
يسأل عباده عما تفضل عليهم به» ثم قال : «ولكن

(1) القرطبي / ج 20 ص 177.

(2) نور الثقلين / ج 5 ص 664 وهناك نصوص اخرى في هذا الحقل

النعيم حبّنا أهل البيت ، وموالاتنا يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوة ، لان العبد إذا وفي بذلك أدّاه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول» ثم نقل الامام الرضا - عليه السلام - حديثا عن آبائه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صريحا في هذا التفسير.

سورة العصر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - قال : «من
قرأ والعصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة
مشرقاً وجهه ، ضاحكاً سنّه ، قريراً عينه ، حتى
يدخل الجنة».

تفسير نور الثقلين / ج 5 / ص 666

الإطار العام

لكي يتبصر الإنسان واقع الزمن ، وكيف يهدم عمره لحظة بلحظة ، ثم لكي يعرف بماذا يقاوم خسارته ، جاءت سورة العصر عصارة لبصائر الذكر في هذا الموضوع الاساسي ، الذي لو وعاه الإنسان وعى حقيقة عمره ، وحقائق العالم المحيط به.

قسما بالزمن ، إنك لو لا الايمان في خسران ، وكل لحظة لا إيمان فيها ولا عمل صالح جزء ضائع من كيانك ، ولكن الإنسان في غفلة عن هذا العدو الخطير ، بيد أن المؤمنين يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا.

سورة العصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3))

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

بينات من الآيات :

(1) يزعم الإنسان أنه كلما طال عمره كبر وزاد ، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما ، فكلما مضى من عمره شطر اقترب منه أجله ، وتناقص رأسمال حياته ، ونقص ما تبقى منه ، فزيادة المرء - إذا - في دنياه نقصان ، وهو كبائع الثلج في يوم قائف يفقد رأسماله كل لحظة .
هكذا يحلف القرآن بالعصر ويقول :

(وَالْعَصْرِ)

قال ابن عباس : انه قسم بالدهر ، ويبدو لي : ان أقرب العصور هو عصر أنت فيه ، وأشرفها عصر الرسالة حين انبعث النبي به ، وعصر العدالة حين يقوم الحجة القائم به .

وقال بعضهم : إنما سمي الزمن بالعصر لأنه يعتصر الإنسان كما يعصر المرء غسيله ، وأن القسم بالدهر إنما كان بلحاظ عصره للإنسان ، وأئى كان فإن الحلف به يتناسب والموضوع التالي : أي خسارة الإنسان لعمره ، أو ليس الزمن هو سبب الخسارة؟

(2) لو عرف الإنسان كيف تتبدل خلايا جسده ، وكيف يستهلك كل يوم آلاف الخلايا من مخه ، دون أن يستعيز عنها شيئاً ، وكيف تتسارع ما حوله من أشياء في سبيل الفناء ، حتى البيت الذي يسكنه يستهلك بسرعة لا يتصورها.

لو عرف الإنسان أن عمره بالقياس إلى عمر الأرض التي يعيش اليوم عليها ثم ينام في رحمها يكاد لا يكون شيئاً مذكوراً. إنه أقصر من نسيم يهب عليه في يوم قائض ، وأسرع من سحابة في يوم عاصف ، بل أنه كالبرق الخاطف أو كخيال عابر.

لو عرف أن كل لحظة من عمره مسئولية كبيرة ، فإما هي خطوة إلى الجنة أو سقطة في النار.

لو عرف ذلك كله لاصلح نفسه. ولما ضيّع نفسه. ولما ضيّع من عمره شيئاً. لأنه في خسارة لولا الإيمان.

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ)

يحيط به الخسر كما تحيط بالإنسان الدار. وأية خسارة أعظم من أن يفقد كل يوم جزء من عمره وجزء من رأسماله ، وبالتالي جزء من ذاته. أليست ذاته ممتدة على أيام حياته ، فإذا مضى يوم فقد انقضى بعض ذاته. يقول الامام علي عليه السلام :

«من كانت مطيته الليل والنهار يسار به وإن كان واقفا»⁽¹⁾.

ولذلك يقول الشاعر :

ولن يلبث العصران يوم إذا طلبا ان يدركا ما تيمّها
وليلة

(3) حينما يعي المؤمن هذه الحقيقة يبادر بالعمل الصالح حتى يستوعب كل لحظة وكل لمحة وكل سعرة حياتية من حياته بما يحول الخسار فلاحا وأملا ، فان أتعبه الكفاح من أجل العيش استراح الى الصلاة ليتزود منها الحيوية ، وإذا ارهق عضلاته الجهد البدني اشغل لسانه بالشكر ، وقلبه بالفكر ، ونفسه بالحب والشوق الى لقاء ربه ، وقد ترى أعضائه غارقة في جهد بدني يفلح الأرض ، أو يسعى على مناكبها طلبا للرزق ، أو يسخر ما فيها لتوفير العيش وفي ذات الوقت تجد قلبه في ذكر الله ، والتدبر في آياته ، ولسانه يلهج بحبّ الله .
انه متعدد الابعاد ، واسع النشاط ، عريض الطموح ، سامي الهمة ؛ لأنه قد وعى حقيقة الزمن ، وتزود بسلاح تحدّيه عبر العمل الصالح.

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)

ولكن تيار الزمن ، وشهوات النفس ، وعادات المجتمع يضغط عليهم باتجاه الغفلة والكسل ، فكيف يعالج المؤمنون هذه الظاهرة؟ انما بتكوين بيئة رشيدة تحيط بهم؟ ولا تدعهم يخلدون الى الراحة والكسل. أو تدري كيف؟ بتطبيق التواصي.

(وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)

ان الكبير يوصي الصغير ، والصغير بدوره يوصي الكبير ، والعالم يوصي الجاهل ،

(1) نهج البلاغة / ك 31 ص 400.

والجاهل أيضا يوصي العالم .. وهذا المبدء يتسع لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما يتسع لواجب الدعوة الى الله ، وتبليغ رسالاته ، وإرشاد الجاهل .. ويتسع للمزيد.

ذلك أن التواصي : ومضة روح ، واشـراقـة أمل ، وعتاب لطيف. إنه يصنع جـوّاً إيمانياً يساعدك على ممارسة واجباتك. انه يوجه حسن التوافق الاجتماعي في الاتجاه الصحيح.

والتواصي يكون بالحق وبالصبر ، فما هما؟
ان معرفة الحق بحاجة الى مساعدة الصالحين فهم يرشدونك اليه ، ويرفعون الغموض الذي يسببه دعايات الضالين. وإذا تناقضت المذاهب ، واختلفت الآراء ، وتشابهت عليك الأفكار هناك لا بد من إرشاد العلماء الصالحين والمؤمنين الواعين وتواصيهم بالحق.
فاذا عرفت الحق ، كان الوقوف الى جانبه والدفاع عنه والاستقامة عليه بحاجة الى صبر عظيم ، يتواصى به المؤمنون حتى لا ينهار بعضهم أمام شدائد الزمن.

سورة الهمزة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : «من قرأ
ويل لكل همزة في فريضة من فرائض الله بعد عنه
الفقر ، وجلب عليه الرزق ، ويدفع عنه ميتة
السوء».

تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 667

الإطار العام

في تسع آيات مباركات تبين سورة الهمزة حالة المتكبر الخاسر التي تخالف المؤمن المتواصي بالحق والصبر ، حيث تتجلى صفة الخسارة ، فمن يزعم أنه قد ربح الدنيا يجمع مالها وتعدادها. والاستكبار على الناس بهمزهم ولمزهم ، وأية خسارة أعظم من نبذه في النار تحطم عظامه ، أو ليست تتقد وتتطلع على الافئدة؟ إنها حقًا سجن مغلق في صورة أعمدة ممددة.

سورة الهمزة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
(2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْخُطْمَةِ (4) يَوْمَا أُذِرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ
الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ
مُؤَصَّدَةٌ (8) فِي غَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (9))

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

بينات من الآيات :

(1) كما صفات الخير تتداعى صفات السوء في أصحابها ، لآئها تنبعث من جذر واحد ، وهكذا ترى القرآن الكريم يذكرها معا ، لكي نعرف الناس ونقيّمهم على مجمل سلوكهم وليس ببعض ما تبدر منهم من صفات شاردة وشاذة.

إِنَّهٗ الْوَيْلَ وَاللَّعْنَ لِكُلِّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَهْمَزُونَ النَّاسَ فِي وُجُوهِهِمْ عَلَوًّا فِي الْأَرْضِ وَاسْتِكْبَارًا ، وَيَلْمِزُونَهُمْ — إِذَا غَابُوا عَنْهُمْ — إِفْسَادًا فِي الْأَرْضِ وَفِتْنَةً ، لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَتَجَاهَرُ مِنْهُمْ بِالْكَفْرِ أَوْ يَدَّعِي الْإِيمَانَ ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ صِفَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَيْسَتْ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ صِلَةٌ قَرَابَةٌ أَوْ رَحِمٌ يَمْنَعُهُ عَنْ عِقَابِهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْجَرَامِيَةِ.

(وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ)

قالوا : معنى الويل الخزي والعار ، وقالوا : إنه واد في جهنم ، ولا تناقض بينهما.
وقالوا : أصل الهمز الدفع أو الكسر ، يقال : همزت الجوز بكفّي أي كسرتة ،

وقيل لاعرابي : أتهمزون (الفارة) اي هل تجعلون فوق
ألف لفظة الفارة همزة وتقرأونها فأرة. فقال : إنما
تهمزها الهرة ، اي الهرة تكسر الفارة وتأكلها ، ومن هنا
انشدوا لشاعر قوله :

ومن همزنا رأسه تهشما
وانه هنا يعني أن يطعن المرء في وجهه ، وانشدوا
لحسان قوله :

همزتكَ فاختضعت بذلَّ بقافية تأجج كالشواظ
نفس

وقال بعضهم : ان الهمز هو الاغتياب بالقول ، بينما
اللمز : هو الاغتياب بالاشارة ، وانهما معا بالتالي نوع من
الحديث عن غائب ، وانشدوا لشاعر قوله :

تدليّ بودّي إذا لاقيتني كذا وإن أغيب فأنت الهامز
اللمزة

اما اللمز فقال بعضهم : إنه الاغتياب ، أو ذكر معائب
الناس ، والمشيء بالنميمة.

ويبدو أن الهمز أشد من اللمز ، فاذا كان الهمز
بالوجه فاللمز بالغيبة ، وان كان الهمز بالنطق فاللمز
بالاشارة ، وإذا كان الهمز يهدف العلو في الأرض ، فان
اللمز يبقى الفساد فيها. الاول سمة التكبر والتجبر ،
والثاني علامة المكر والاحتيال ، وقطع الأرحام ، واثارة
الفتن.

وجاء في الحديث المأثور عن النبي - صلى الله عليه
 وآله - : «**شرار عباد الله : المشاؤون بالنميمة ،
المفسدون بين الأحبة ، الباغون للبراء العيب**»⁽¹⁾.

(2) هؤلاء الهمازون اللمازون يحسون بنقص في
أنفسهم ، حيث جاء في

(1) القرطبي ج 20 ص 181.

الحديث المأثور عن النبي - صَلَّى الله عليه وآله - : «أذلّ الناس من أهان الناس»⁽¹⁾.

وهذا الاحساس يجعلهم يستكبرون على الناس ، ويبحثون عما يجبر نقص أنفسهم بجمع المال وتعداده ، والافتخار به ، والتعالي على الناس بسببه.

(الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ)

يبدو ان معنى «عَدَّه» أحصاه وعدَّه المرة بعد الاخرى مباهاة به ، واعتمادا عليه ، ولكي يرى هل بلغ مستوى طموحه أم لا؟ أرايت الأطفال كيف يحسبون دراهمهم باستمرار فرحا وفخرا-

(3) ما الذي يبعثه نحو جمع المال وعده؟ هل مجرد المباهاة به. والاستكبار عبره على الآخرين؟ لا بل وأيضا رغبة جامحة في الخلود ، تلك الرغبة التي كانت وراء أكل آيينا آدم - عليه السلام - من الشجرة المحرمة ، تلك الرغبة التي تدفع الملوك لبسط سلطانهم والبطش بمن يخالفهم ، وتلك الرغبة التي تبعثنا نحو أكثر أفعالنا وأعمالنا.

ولكن هل المال يخلد الإنسان في الدنيا؟ هيهات.

(يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ)

فأين قارون بكنوزه التي أرهقت مفاتحه الأشداء من الرجال؟! واين فرعون الذي استبد بملك مصر ، وافتخر بالانهر التي تجري من تحته؟! واين القياصرة والاكاسرة؟! اين من ملك مليارات الدولارات؟! كلهم أحبوا البقاء وولعوا

(1) تفسير نمونه نقلا عن موسوعة البحار ج 7 ص 142.

بالخلود ، ولكنهم لم يحملوا معهم الى قبورهم سوى الكفن ، وذهبوا الى غير رجعة.

(4) تنعم الآخرون بجهدهم ، بينما هم يعودون إلى ربهم محاسبون على كل درهم درهم من أموالهم ، من أين اكتسبوه وفيم صرفوه.

(كَلَّا)

لا يخلد المال أحدا ، بل قد يعجل في وفاته ، وإننا نسمع كل يوم عن بعض المعمرين الذين تجاوزوا المائة عام فلا نجد فيهم الا عادة البسطاء من الناس ، ولو كانت الثروة سببا للخلود لكانت أعمار الناس تقاس بقدر أموالهم بينما قد نجد العكس.

ثم إن جمع المال بكمية كبيرة لا يكون الا بالحرام مما يجعل صاحبه أكبر خاسر ، يجمع المال بكدح بالغ ثم يكون وبالا عليه ، جاء في الحديث المأثور عن الامام علي بن موسى الرضا - عليه السلام - : « لا يجتمع المال الا بخمس خصال : بخل شديد. وأمل طويل ، وحرص غالب ، وقطيعة رحم ، وإيثار الدنيا على الآخرة » (1).

(لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ)

لقد أهانوا الناس بهمزهم ، وسخروا منهم بلمزهم ، فاليوم يلقون نبذا في نار جهنم التي تحطمهم. (5) وهل تدري ما هي الحطمة؟ اننا نعرف أن التحطيم من شأن ارتطام شيء خشن بمثله ، بينما النار سيالة فكيف تحطم؟

(1) نور الثقلين ج 5 ص 668.

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ)

ان علم البشر بحقائق الآخرة محدود جدًا ، وعليه ان يتزود بمقاييس جديدة ليعرف ابعاد الحقائق فيها.

(6) مثلا النار ذات طبيعة سيالة في الدنيا لأنها هنا مخففة سبعين مرة عنها هناك ، أما نار الله التي أوقدها جبار السموات والأرض تجليا لغضبه فانها - حسبما يبدو - تتفجر وتنفجر مما تجعل كل شيء فيها عظيما.

(نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ)

وكفى بك أن تعرف أنها نار الله بعظمته وجلاله ، وشديد سطواته ، وعريض كبريائه ، ونسبتها الى الله بسبب أن ربها هو الذي أوقدها ، ولعل إيقاد النار غير إشعالها ، بل الهابها وتشديدها ، قالوا : ان الله عز اسمه قد أوقد عليها ألف عام ، وألف عام ، وألف عام حتى اسودت ، انتظارا لأعداء الله. أعاذنا الله منها.

(7) ولشدة النار تراها تطلع على الافئدة أن تحرق الجلود واللحم والعظام ، قالوا : فاذا بلغت الفؤاد عاد إليهم جلودهم واللحم والعظام ، فيعذبون من جديد.

(الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ)

قال بعضهم : ان نار جهنم تتجه رأسا الى لب الإنسان فتحرقه ، وقال بعضهم : بل انها شاعرة ، تعرف ماذا في قلوب المجرمين فتعذبهم بقدر ما فيها من كفر ونكد.

(8) وبعد ان ينبذوا في نار جهنم تطبق عليهم ، وتوصد أبوابها ، فلا روح ، ولا نسيم ، ولا شكوى ، ولا كلام. انما هي شهيق ، وزفير ، وأهات ، وأئنات ، وعذاب شديد.

(إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ)

أي مطبقة عليهم مغلقة أبوابها.

(9) جاء في الحديث المأثور عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وآله - : ثم إن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار ، ومسامير من نار ، وعمد من نار ، فتطبق عليهم بتلك الاطباق ، وتشد عليهم بتلك المسامير ، وتمد بتلك العمد ، فلا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ، ولا يخرج منه غم ، وينسأهم الرحمن على عرشه ، ويتشأغل أهل الجنة بنعيمهم ، ولا يستغيثون بعدها أبداً ، وينقطع الكلام ، فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاً ، فذلك قوله تعالى : (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ) ⁽¹⁾.

(فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ)

اختلفوا في هذه العمدة الممدة ماذا تكون؟ هل هي أغلال في أعناقهم ، أم قيود في أرجلهم ، أم هي الأوتاد التي تشد الاطباق بها أم ماذا؟ وقال بعضهم : إنها كناية عن الدهر. فهي في دهور متطاولة وقال ابو عبيدة : العمود كل مستطيل من خشب أو حديد ، وهو أصل للبناء مثل العماد.

ويحتمل ان تكون في النار أسطوانات يدخل أهلها فيها ، فهم في هذه العمدة أي وسطها والله العالم. واني كان فان نهاية فظيعة تنتظر كل مستكبر في الأرض ، همار لمار ، ولكي لا يغرن الشيطان بما نملك من أموال وبنين نقرأ معا حديثا مفصلا عن الامام الباقر - عليه السلام - يحذرنا بما في النار من عذاب رهيب ، ونكتفي بذكر بعض مقاطع

(1) القرطبي ج 20 ص 186.

الحديث اختصارا.

ويغضب الحي القيوم فيقول : يا مالك! قل لهم :
ذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ، يا ملك! سعرّ سعرّ فقد
اشتد غضبي على من شتمني على عرشي ، واستخف
بحقي ، وانا الملك الجبار ، فينادي مالك : يا أهل الضلال
والاستكبار والنعمة في دار الدنيا! كيف تجدون مس
سقر؟! فيقولون : قد أنضجت قلوبنا ، وأكلت لحومنا ،
وحطمت عظامنا ، فليس لنا مسـتغيث ، ولا لنا معين ،
فيقول مالك : وعزة ربي لا أزيدكم الا عذابا ، فيقولون :
إن عذبنا ربنا لم يظلمنا شيئا ، فيقول مالك : «**فَاَعْتَرَفُوا
بذَنبِهِمْ فَسُخِّفَ لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ**» يعني بعدا لأصحاب
السعير ، ثم يغضب الجبار فيقول : يا مالك! سعرّ سعرّ ،
فيغضب مالك ، فيبعث عليهم سحابة سوداء يظل أهل
النار كلهم ، ثم يناديهم — فيسمعها أولهم وآخرهم ،
وأفضلهم وأدناهم — فيقول : ماذا تريدون ان أمطرکم؟
فيقولون : الماء البارد ، وا عطشاه! وأطول هواناه!
فيمطرهم حجارة وكلالبا وخطاطيفا ، وغسلينا ، وديدانا
من نار ، فينضج وجوههم وجباههم ، ويغض أبصارهم ،
ويحطم عظامهم ، فعند ذلك ينادون : وا ثوراه! فاذا
بقيت العظام عواري من اللحوم اشتد غضب الله ، فيقول
: يا مالك! اسجرها عليهم كالحطب في النار ، ثم يضرب
أمواجها أرواحهم سبعين خريفا في النار ، ثم يطبق عليهم
أبوابها من الباب الى الباب مسيرة خمسمائة عام ، وغلظ
الباب مسيرة خمسمائة عام ، ثم يجعل كل رجل منهم
في ثلاث توابيت من حديد من نار بعضها في بعض ، فلا
يسمع لهم كلام أبدا إلا ان لهم شهيق كشهيق البغال ،
وزفير مثل نهيق الحمير ، وعواء كعواء الكلاب ، صم بكم
عمي فليس لهم فيها كلام إلا أنين ، فيطبق عليهم أبوابها
، ويسد (يمدّد خ ل) عليهم عمدتها ، فلا يدخل عليهم روح
أبدا ، ولا يخرج منهم الغم أبدا ، فهي «**عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ**»
يعني مطبقة ، ليس لهم من الملائكة شافعون ، ولا من
أهل الجنة صديق حميم ، وينسأهم الرب ، ويمحو ذكرهم
من قلوب العباد ، فلا يذكرون أبدا⁽¹⁾.

(1) موسوعة بحار الأنوار ج 8 ص 323.

سورة الفيل

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

فضل السورة

عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : «من قرأ في فرائضه ألم تر كيف فعل ربك شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنه كان من المصلين ، وينادي له يوم القيامة مناد : صدقتم على عبي ، شهداكم له وعليه ، أدخلوه الجنة ولا تحاسبوه ، فإنه ممن أحبه الله وأحب عمله»

نور الثقلين / ج 5 ص 668

وفي بحار الأنوار ، بخط الشهيد رحمه الله : ان الصادق - عليه السلام - يقرأ في وجه العدو سورة الفيل .
موسوعة بحار الأنوار ص 338

الإطار العام

تموجت الجزيرة العربية بالصراعات الدموية وبقيت مكة بلداً آمناً كمثل جزيرة ساكنة في بحر هائج ، حتى أنّ ملك اليمن (أبرهة) عند ما سعى إلى غزوها ردّ على أعقابه بفعل طير غريب رمت جيشه بحجارة من سجيل. أليس في ذلك دليلاً على حرمة البيت ، وآية لأكرام الله لأهله ، ونعمة عظيمة ينبغي أن يشكروا الله عليها بالايمان به وبرسالته؟.

سورة الفيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ
يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
أَبَابِيلَ (3) تَزِمِيهِمْ بَجَارَةِ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5))

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

بينات من الآيات :

(1) كثيرة عبر التاريخ التي لا تزال آياتها مرسومة على صفحات الزمن وفي ذاكرة الأجيال ، ولكن قليل هم الذين ينسلون من ضوضاء حاضريهم الى كهف التاريخ ليدرسوه بإمعان ، ويعتبروا بحوادثه ، وكانت قصة الفيل الذي أناخ بالمغمس من أطراف مكة ففزعت منه قريش ، ولأدت بالجمال فرارا ، كانت لا تزال عالقة في أذهان أهل مكة ، حتى قيل : ان بعض من رافقوا حملة أبرهة المشؤوم كانوا لا يزالون أحياء ، بيد أن قريشا التي أمنها الله من تلك الداهية كفرت بأنعم الله ، وحدث آياته ، وجاء الوحي يذكرهم قائلا :

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ)

قد تكون الحادثة التاريخية شديدة الوضوح الى درجة تكاد ترى ، ولا تحتاج منا الى ان نتوجه إليها بأعين بصيرة ، وهكذا يبدو أن الرؤية هنا جاءت بمعنى العلم

بها ، والنظر الى آثارها ، وسماع أنبائها مما يجعلك كأنك قد رأيتهـا.

وقد تجلت عظمة الله في ردع أكـبر حملة قادها الأعداء ضد مكة ، وبفعل خارج عن ظاهر السنن الجارية ، حيث دمرهم بطير أبابيل.

(2) لقد عبؤوا طاقاتهم ، وجندوا اثني عشر ألفـا بأفضل عتادهم – حسب التواريخ – وكان الفيل الذي استقدموه لاثارة الهية سلاحا جديدا في محيط الجزيرة العربية. زعمت العرب الا قبل لهم به ، ولكن الله أضل كيدهم ، وأفشل خطتهم ، فلم يحققوا به الغاية المطلوبة. **(أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ)**

قال بعضهم : تضليل كيدهم بمعنى فشلهم في هدم الكعبة ، وتصفية آثار الحنفية الإبراهيمية ، وتوجيه العرب الى بيت جديد كان أبرهة قد بناه في اليمن.

ولكن السؤال : كيف أضل الله كيدهم؟ هل بفعل طير الأبـابيل فقط أم بأمر آخر؟ يبدو ان الـاية تشير الى حادثة أخرى لم يذكرها المفسرون ، ولعلمهم ابتلوا بأمراض فتاكة كالجدري ، أو وقعت بينهم الفتنة ، أو ضلوا السبل أو ما أشبه ، أو أصيب فيلهم بعاهة بسبب اختلاف المناخ ، وقد أشارت الروايات التاريخية الى بعض هذه القضايا.

(3) ولا ريب أن اخطر ما أصـابهم وقضى على حملتهم ، كانت الطير التي قدمت عليهم – حسب التاريخ – من ناحية البحر لم تعرفها المنطقة ، فرمتهم بحجارة قاتلة.

(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ)

لم تخطأهم الطير بل اتجهت مباشرة إليهم ، وكانت تتلاحق عليهم أسرابا فأسرابا ، وهذا ما فسرت به كلمة أبابيل ، قالوا : تعني مجتمعة ، وقيل : متتابعة ، وقيل : متفرقة ، تأتي من كل ناحية ، وأصل الكلمة من قولهم : فلان يؤبل على فلان أي يعظم عليه ويكثر ، واشتقاقها من الإبل.

(4) بعد ان انتشرت فوقهم الطير كسحابة سوداء ، أخذت تمطرهم بحجارة قاتلة ، قالوا : كان كل طير يحمل ثلاث أحجار : واحدة في منقاره واثنان بين أرجلها ، وكانت الحجارة إذا أصابت جانبا من أبدانهم فرقته وخرجت من الطرف الآخر ، فاذا أصابت بيضة الرأس اخترقت الدماغ وخرجت من الدبر ، وقال بعضهم : إذا أصاب الحجر أحدهم خرج من الجدري لم ير قبل ذلك ، وقال ابن عباس : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نبط جلده ، فكان ذلك أول الجدري.

(تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ)

قالوا : حجارة من طين ، طبخت بنار جهنم ، وقال بعضهم : السجيل : أصله السجين ، وأبدلت النون لاما ، ولا يبعد ذلك إذا كانت الكلمة معربة للتساهل فيما عربت من الكلمات ، وقال بعضهم : بل السجيل من السجل حيث كتب عليهم ذلك ، والاول أقرب.

ولعل الحجارة كانت مسمومة أو تحمل جراثيم أمراض فتاكة كالجدري ، حسبما نقرأ في التفاسير كما جاء في حديث مأثور عن الامام الباقر - عليه السلام - عن قوم كانوا يقطعون السبيل ، ويأتون المنكر : «... مع كل طير ثلاثة أحجار : حبران في مخالبه ، وحجر في منقاره ، فجعلت ترميهم بها حتى جدرت أجسادهم ، فقتلهم الله عز وجل بها ، وما كانوا قبل ذلك رأوا شيئا من

ذلك الطير ولا من الجدر»⁽¹⁾.

(5) يبدو أن مرض الجدري قضى على خلايا جسددهم ، حتى غدوا كالقشور البالية.

(فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ)

قالوا : جعلهم الله كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل ، ذلك أن العصف عندهم : ورق الزرع ، كجلب القمح والشعير ، وقال بعضهم : العصف المأكول : الورق الذي أكل لبه ورمي قشره.

قصة أصحاب الفيل :

اهتمت قريش بقصة أصحاب الفيل ، حيث أنها كانت تتخذ من هذه الواقعة ذريعة لسيطرتها على أهل الجزيرة ، ولذلك جعلوها بداية لتاريخهم ، وقد كانت ولادة النبي - صلى الله عليه وآله - في ذات السنة حسب أشهر الروايات ، فأضفى عليها صبغة شرعية ، وقد ذكروا تفاصيل كثيرة فيها اختلافا واسعا ، ونذكرها : جاء في مجمع البيان ما نصفه

أجمعت الرواة على أن ملك اليمن الذي قصد هدم الكعبة هو أبرهة بن الصباح الأشرم ، وقيل : أن كنيته أبو يكسوم ، ثم إن أبرهة بن كعب باليمن ، وجعل فيها قبابا من ذهب ، فأمر أهل مملكته بالحجر إليها يضاهي بذلك البيت الحرام ، وأن رجلا من بني كنانة خرج ، حتى قدم اليمن ، فنظر إليها ، ثم قعد فيها - يعني لحاجة الإنسان - فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها ، فقال : من اجتراً علي بهذا ونصرانيتي ، لأهدمن ذلك البيت حتى لا يحجه حاج أبدا ، ودعا بالفيل ، وأذن قومه

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 672

بالخروج ومن اتبعه من أهل اليمن ، وكان أكثر من اتبعه منهم عكّ والأشعرون وخثعم ، ثم خرج يسير حتى إذا كان ببعض طريقه بعث رجلا من بني سليم ليدعو الناس الى حج الذي بناه ، فتلقيه أيضا رجل من الحمس من بني كنانة فقتله ، فازداد بذلك حنقا ، وحث السير والانطلاق ، وطلب من أهل الطائف دليلا ، فبعثوا معه رجلا من هذيل يقال له : نفيل : فخرج بهم يهديهم ، حتى إذا كانوا بالمغمس نزلوه وهو من مكة على ستة أميال ، فبعثوا مقدماتهم الى مكة ، فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال ، وقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء ، ولم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته ، وغير شعبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت ، فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي الباب ثم يقول :

لاهمّ ان المرء يمنع رحله لا يغلبو بصليبههم ومحالهم
فـ_____امنع حلالك _____عدوا محالك⁽¹⁾

لا يدخلوا البلد الحرام إذا فأمر ما بدا لك ثم ان مقدمات أبرهة أصابت نعما لقريش فأصابها فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ، فلما بلغه ذلك خرج حتى أتى القوم - وكان حاجب أبرهة رجلا من الاشعريين وكانت له بعبد المطلب معرفة - فاستأذن له على الملك ، وقال له : إيها الملك! جاءك سيد قريش الذي يطعم إنسها في الحي ووحشها في الجبل ، فقال له : ائذن له - وكان عبد المطلب رجلا جسيما جميلا - فلما رآه أبو يكسوم أعظمه ان يجلسه تحته ، وكرهه ان يجلسه معه على سريريه ، فنزل من سريريه ، فجلس على الأرض ، وأجلس عبد المطلب معه ، ثم قال : ما حاجتك ، قال : حاجتي مائتا بعير لي أصابتها مقدمتك ، فقال أبو يكسوم : والله لقد رأيته فاعجبته ، ثم تكلمت فزهدت فيك ، فقال : ولم أيها الملك؟ قال : لاني جئت الى بيت عزكم ومنعتكم

(1) الحلال : القوم الحالون في المكان والمحال : التدبير والقوة.

من العرب وفضلكم في الناس ، وشرفكم عليهم ،
ودينكم الذي تعبدون فجئت لأكسره وأصيب لك مائتا
بغير فسألتك عن حاجتك فكلّمتني في إبلك ولم تطلب
اليّ في بيتكم! فقال له عبد المطلب : أيها الملك! أنا
أكلّمك في مالي ولهذا البيت ربّ هو يمنعه ، لست أنا منه
في شيء ، فراع ذلك أبا يكسوم ، وأمر برد إبل عبد
المطلب عليه ، ثم رجع وامست ليلتهم تلك الليلة كالحة
نجومها ، كأنها تكلمهم كلاما لاقترابها منهم ، فأحست
نفوسهم بالعذاب ، وخرج دليلهم حتى دخل الحرم وتركهم
، وقام الأشعرون وختعم فكسروا رماحهم وسيوفهم ،
وبرؤا الى الله ان يعينوا على هدم البيت ، فباتوا كذلك
بأخبث ليلة ، ثم أدلجوا بسحر ، فبعثوا فيلهم يريدون أن
يصبحوا بمكة ، فوجهوه الى مكة ، فربض ، فضرّبوه ،
فتمرغ ، فلم يزالوا كذلك حتى كادوا أن يصبحوا ، ثم إنهم
أقبلوا على الفيل ، فقالوا : لك الله أن لا نوجهك الى مكة
، فانبعث فوجهوه الى اليمن راجعا ، فتوجه يهرول ،
فعطفوه حين رأوه منطلقا ، حتى إذا رده الى مكانه
الاول ربض ، فلما رأوا ذلك عادوا الى القسم ، فلم يزالوا
كذلك يعالجونّه حتى إذا كان مع طلوع الشمس طلعت
عليهم الطير معها الحجارة ، فجعلت ترميهم وكل طائر
في منقاره حجر ، وفي رجليه حجران ، وإذا رمت بذلك
مضت وطلعت أخرى ، فلا يقع حجر من حجارتهم تلك
على بطن إلا خرّقه ، ولا عظم إلا أوهاه وثقبه ، وثاب أبو
يكسوم راجعا قد أصابته بعض الحجارة ، فجعل كلما قدم
أرضا انقطع له فيها أرب ، حتى إذا انتهى الى اليمن لم
يبق شيء إلا باده ، فلما قدمها تصدع صدره وانشق بطنه
فهلك ، ولم يصب من الاشعرين وختعم أحد ، وكان عبد
المطلب يرتجز ويدعو على الحبشة يقول :
يا رب لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا
ان عدو البيت من عاداكا انهم لم يقهروا قواكا⁽¹⁾

(1) مجمع البيان / ج 10 ص 540

سورة قريش

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة :

عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (ع) قال : «من
أكثر من قراءة لإيلاف قريش بعثه الله يوم القيامة
على مركب من مراكب الجنة ، حتى يقعد على
موائد النور يوم القيامة»

موسوعة بحار الأنوار / ج 92 ص 337

الإطار العام

انها حقا إرهابيات رسالة ، وبشائر حضارة ، حيث كانت في قريش بقية من آثار الحنفية الإبراهيمية. ألم يحتفوا ببيت الله الحرام الذي آمنه الله من الدواهي ، ألم يقدر الله ان يبعث فيهم رسول الله فيكونوا حملة رسالاته الى الافاق ، ألم يجعل أئمة المسلمين من صفوة قريش بني هاشم ، و صفوة الصفوة أولاد محمد وعلي عليهما السلام.

بلى. لقد ألفهم الله حول بيته ، وآلفهم لرحلة الشتاء والصيف ، وهيا لهم مدينة راقية بين مثيلاتها في الجزيرة ، إذا ليعبدوا رب هذا البيت ، ويتعالوا عن خرافات الجاهلية التي لا تتناسب ومستوى حضارتهم ، أو ليس رب هذا البيت قد أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف؟ فلما ذا البقاء مع أساطير التخلف والخوف؟
وتأتي السورة متممة لبصائر سورة الفيل السابقة حتى قيل : انهما معا سورة واحدة.

سورة قريش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(لَا إِلَافَ قُرَيْشٍ (1) إِلَّا فِيهِمْ رَحْلَةُ الشِّتَاءِ
وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4))

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

بينات من الآيات :

(1) هل هما سورتان أم سورة واحدة تفصل بينهما البسملة ، أم البسملة هي الاخرى محذوفة؟ كما نقل عن مصحف أبيّ ، فيه أقوال مختلفة ، أقربها انهما - كما في عامة المصاحف - سورتان متقاربتان المحتوى ، وإن جاز - حسب بعض النصوص - الجمع بينهما في الفريضة ، فقد روي عن الامام الصادق - عليه السلام - انه قال : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى والم نشرح ، وألم تر كيف وإيلاف قريش »⁽¹⁾.

ذلك ان ما فعله الله بأصحاب الفيل كان مثلاً واضحاً لكرامة البيت الحرام عند الله سبحانه ، وأنه قد استجاب فيه لدعوة مجدد بنائه إبراهيم الخليل - عليه السلام - فجعله بيتاً آمناً ، ورزق أهله من الثمرات ، وكل ذلك وفر شروط المدنية عنده ، حيث بنت قبيلة قريش حضارتها وإيلافها ، وكانت تمهيداً لحضارة

(1) مجمع البيان / ج 10 ص 544

الإسلام المجيدة ، فقال ربنا سبحانه تعليقاً على قصة أصحاب الفيل :

(إِيلَافٍ قُرَيْشٍ)

قَالُوا مَعْنَاهُ : فَعَلْنَا ذَلِكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ لَكِي يَأْلَفُوا مَكَّةَ ، وَتَتَوَفَّرَ لَهُمْ شُرُوطُ الرِّحْلَةِ إِلَى الشَّامِ وَالْيَمَنِ .

وقال البعض : بل الحديث في هذه السورة مستقل مستأنف ، وأن كان مكملًا – محتوًى ومعنى – لما بيَّنه القرآن في السورة السابقة ، ومعناه : ان الله وفر الأمن لقريش حتى تتسنى لهم رحلة الشتاء والصيف .

وهكذا فسروا الإيلاف : بإيجاب الالف ، وهو الاجتماع المقرون . بالالتئام ، ونظيره الإيناس ، ونقل عن الازهري أنه يشبه الاجارة والخفارة ، يقال : ألف يؤلف : إذا أجار الخمائل بالخفارة ⁽¹⁾ حيث أن الله وفر لقريش فرصة التجارة ، بما كانت لهم من علاقات حسنة مع سائر العرب ، وبما كانت لهم من هيبة في نفوس الناس باعتبارهم في جوار بيت الله .

وأئى كان أصل معنى الإيلاف فإن اللفظ يشير الى معنى المدنية والحضارة ، لأن كلمة المدنية مشتقة من المدينة ، والإيلاف بدوره يوحى بالتواجد في مكان واحد ، اما الحضارة فهي مشتقة من حضور الناس عند بعضهم ، بينما الإيلاف يدل على الحضور والتآلف ، ومعروف أن التآلف أهم من مجرد الحضور ، وقد جعله الله سبحانه نعمة كبرى حين قال سبحانه : (وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ) ⁽²⁾ .

(1) القرطبي / ج 20 ص 204

(2) الأنفال / 63

وقريش كانت القبيلة العربية التي ظهرت فيها بوادر المدنية باستقرارها في منطقة استراتيجية ، وأمنها ، واشتغالها بالتجارة التي هي أكثر من مجرد علاقات اقتصادية ، لأنها توفر أيضا فرصة التواصل الثقافي . ولا ريب أن كل هذه الفرص لم تتوفر لقريش إلا بفضل ما بقيت لديهم من آثار الوحي ، ومن تراث الحنفية الإبراهيمية ، وحسب النصوص الشرعية : كان النبي – صلى الله عليه وآله – من سلالة طاهرة موحدة ، لم تدنسها الجاهلية بشركها وفسوقها .

وكلمة قريش : جاءت من القرش بمعنى المال ، باعتبارهم كانوا تجارا ، والتقريش بمعنى الاكتساب ، وقيل : بل جذر الكلمة من الاجتماع ، حيث يقال : تقرّشوا : أي اجتمعوا ، وانما سمّوا بذلك حينما جمع قصي بن كلاب سائر قريش في الحرم وانشدوا بعضهم :
أبونا قصي كان يدعى به جمع الله القبائل من
تجمعا
فهر

ويقال : ان الكلمة مأخوذة من سمك القرش ، لأنه الأعظم بين احياء البحر ، وقريش كانت الأعظم بين أحياء العرب .

وأى كان الاسم ومصدره فان القبائل التي كانت تنتمي الى النضر بن كنانة بن خزيمة كانت تسمّى بهذا الاسم .

وقد ذكر بعضهم قصة تعكس بداية اهتمام هذه القبيلة بأمر التجارة في عهد عمرو بن عبد مناف ⁽¹⁾ وهي تدل على أن ذلك كان بسبب مجاعة أصابتهم ، كما ان تلك المجاعة دعتهم الى تنظيم علاقاتهم الاجتماعية بصورة أفضل ، حتى قال

(1) القرطبي / ج 20 ص 204 - 205

شاعرهم في صفة التواصي بينهم :
والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالغني.

(2) (إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ)

أي الفوا هذه الرحلة بفعل الله وفضله ، وكانوا
يرحلون في الشتاء الى اليمن لأنها بلاد دافئة ، بينما
يتجهون صيفا الى الشام لمناخها المعتدل .
وقال بعضهم : بل كانوا يشتون بمكة ، ويصيفون
بالطائف وانشدوا :

تشبثتي بمكة نعمة ومصيفها بالطائف
وسواء كانت التشتي والاصطياف بهذه الأرض أو تلك
أو بهدف التجارة أو المتعة ، فإن ذلك يعكس مستوى
رفيعة من المدنية والغنى ، أليس الإنسان كلما تحضر أكثر
كلما بحث عن وسائل الراحة ، حتى ولو اقتضى الأمر
الارتحال من بلد لآخر؟

(3) ما الذي جعلهم في أمن وغنى ، أليس جوارهم
 لبیت الله؟ فلما ذا الشكر به والتمرد على رسالاته؟!
(هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ)؟! وأي انتكاسة كبيرة
 في فطرة الإنسان تلك التي تجعل جزاء الإحسان كفرا
 وعصيانا؟!

(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ)

فلأجل شكر نعمة إيلاف الله رحلة الشتاء والصيف
لقريش عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت ، الذي كان محور
إيلافهم ووحدتهم وحضارتهم ، وكلما تفاعل المجتمع مع
محور تقدمه وحضارته ، ومع أسباب رفاهه وغناه كلما
كان ذلك سببا

لدوام نعم الله عليه وزيادتها وتناميها.
(4) بسبب الإيلاف الذي كان بدوره نابعا من جوار البيت الحرام ، وفر الله لقريش أهم نعمتين : الغنى والأمن بالرغم من تواجدهم في بلاد قاحلة ، لا زرع فيها ولا ضرع ، بلاد قاسية دعت أهلها المعدودين الى الصراع من أجل البقاء ، فكانوا في حروب لا تنتهي ، شعارهم الخوف ، وديارهم السيف. في هذه البيئة القاسية الفقيرة الخطيرة وقر الله لقريش الطعام والأمن. ألا يدعوهم ذلك الى الشكر والطاعة؟

(الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)
ان قريشا نسيت ان كل ذلك كان بفضل آثار الرسالة الإبراهيمية التي تجلت في دعاء مجدد بناء الكعبة المشرفة ، الذي جأ الى الله قائلا : **(قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ)**⁽¹⁾

لكنهم أخطئوا في تفسير هذه الظاهرة الفريدة في محيط الجزيرة العربية الذي كانت القبيلة في دوامة من الحروب الدامية ، والأزمات الاقتصادية الخانقة ، وكان خطأ قريش في تفسير ذلك حائلا إذ جعلهم يواجهون رسالة الإسلام ، مما أزال سيادتهم على الجزيرة ، وسلب منهم شرف سدانتهم للحرم ، وفتح الله مكة لنبيه الكريم محمد – صلى الله عليه وآله – وجعلهم الطلقاء بعد ان كانوا سادة العرب!

ويبدو أن هذه السورة الكريمة وفرت فرصة ذهبية لقريش لكي تصح نظرتها الى نفسها ، حتى لا تفتخر بما تملك من متعة وغنى ، ولا تتخذها وسيلة للطغيان والعصيان ، ونشر الفساد في الأرض ، والاستكبار على الناس. ولكن قريشا لم

(1) إبراهيم / 35

تنتفع بذلك لا في عهد هبوط الاية ولا بعدئذ ، حيث أنها
كادت لرسول الله ، وحاربت رسالته ، فلما نصره الله
عليهم دخلوا في الإسلام وقلوبهم مليئة بأحقاد الجاهلية ،
ثم انضوا تحت راية الحزب الاموي الحاقدا على الإسلام ،
وانتقموا من آل الرسول ، وقال شاعرهم يزيد بن معاوية
بعد قتله للإمام الحسين عليه السلام :
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل

لست من خندف ان لم من بني هاشم ما كان فعل
انتقم

وهكذا أذلهم الله وجعلهم عبرة لكل معتبر.
واليوم إذا استمرت العرب تفتخر بشرواتها وبأمجادها
بعيدة عن رسالات الله فان مصيرها لن يكون أفضل من
عاقبة قريش وحزبه الاموي ، أما إذا اعتزوا بالإسلام فان
الله يرفع شأنهم ، ويعيدهم الى شرفهم الأسمى ،
ومجدهم التليد.

سورة الماعون

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : «من قرأ سورة أرايت الذي يكذب بالدين في فرائضه ونوافله قبل الله عز وجلّ صلاته وصيامه ، ولم يحاسبه بما كان معه منه في الحياة الدنيا»

نور الثقلين / ج 5 ص 677

الإطار العام

القرآن ميزان ومن دونه لا يملك الإنسان بصيرة
بنفسه ليعرف من هو وكيف هو؟ أليس حب الذات يجعله
يزعم أبداً أنه على صواب؟ بينما هنالك مقاييس إن
طبقت عليه كان صالحاً ، وإلا لا يغنيه التمني والتظني
والادعاء شيئاً.

ولا يكفي ان يدعي أحد انه مسلم ، وانه يؤمن
بالآخرة ، انما يجب ان يصدق عمله قوله. وسورة
الماعون تذكرنا بهذه الحقيقة ، وتبين صفات المكذب
بالدين وإن ادّعى التصديق به وهي : طرد اليتيم ، الرغبة
عن المسكين ، الاستهانة بالصلاة والرياء فيها ، ومنع
الخير عن أهله.

وهكذا تأتي السورة المباركة فرقانا يميز المؤمن حقاً
بالدين والمكذب به.

سورة الماعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ
لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)
الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7))

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

بينات من الآيات :

(1) تلك الصفات التي تسوقها سورة الماعون هل تؤخذ مفردة أم جميعاً؟ نقل عن بعضهم الثاني ، فالمكذب بالدين هو الذي يجمع الصفات الثلاث ، وهذا هو الظاهر ؛ لان صفات الشر تتداعى كما تتداعى صفات الخير ، وهكذا تعرفنا السورة الكريمة بالذين يكذبون بالدين من هم ، حتى نتقي تلك الصفات وما يؤول إليها من التكذيب بالدين.

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ)

هل رأيت بشخصه وعرفته بصفاته؟ والدين هو الجزاء ، وقيل : بل الإسلام والقرآن ، ولكن محور أي دين هو الايمان بالجزاء ، الذي ينعكس على النفس بالإحساس بالمسؤولية ، وهو معنى الدين بمعناه الشامل.

(2) الايمان بالدين يزكي نفس الإنسان ، ويخرجها من شحها وضيقها

وجهلها ، ويستشير فيها فطرة الحب ، وبواعث الخير ،
وحوافز المعروف ، ويجليها بالعواطف الجياشة تجاه
المستضعف والمحروم ، بينما الذي يكذب بالدين تراه يدع
اليتم ، ذلك الطفل البريء الذي حرم حب والده (أو
والدته) وحنانه وعواطفه.

(فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ)

قالوا : الدع : الطرد والدفع بعنف وقوة ، وهو يكشف
عن قسوة القلب ، وتبلى العاطفة ، وقد لا يطلب اليتيم
منهم شيئا سوى الترحم حتى يستعيز به ما فقده من
بركاته والده ، ولكن القلب القاسي الذي يتمحور حول
المصالح لا يجد باعثا لاستقبال اليتيم ، لأنه لا يتوقع من
ورائه مصلحة دنيوية عاجلة.

وقد حض الإسلام على احترام اليتيم وإيوائه ، حتى
روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - : «من ضمَّ
يتيما من المسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة» (1)
(3) من أسوء ما يتلى به الذي يكذب بالدين مسخ
الشخصية ، وانتكاسة الفطرة ، فتراه لا يتأثر بمنظر
المسكين الذي يتضوّر جوعا ، ولا يحض أحدا على توفير
نصيبه من الطعام ، إنه لم يعد إنسانا ينبض قلبه بحب
نظرائه من البشر.

(وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ)

قالوا : الخض بمعنى الترغيب ، وقال بعضهم :
الطعام هنا بمعنى الإطعام ، وقال بعضهم : بل الطعام
بمعنى ما يستحقه اليتيم من الطعام ، إشارة إلى أنه من
حقهم ومن مالهم ، كما قال ربنا سبحانه : (وَالَّذِينَ فِي
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (2)

(1) القرطبي / ج 20 ص 211

(2) المعارج / 25

وهكذا لا يعتبر إطعام المسكين سوى رد حقه إليه ، وعلى المجتمع أن يكون شاهداً على ذلك ورقباً ، كما يراقب وضع السلطة والأمن والاقتصاد ، وكما يشهد على سائر الحقوق أن تردّ إلى أهلها ، ومن لم يقم بشهادته ، وترك المسكين يتضور جوعاً فإنه يستحق العقاب ، لأنه ساهم في إفساد المجتمع ، ونشر الفقر في أرجائه ، كالذي يرى الطاعون ينتشر بين الناس فلم يمنعه وهو قادر على المنع ، أو يترك الأسد ينهش طفلاً فلا يردعه ، أو يترك الصبي يتردى ، والأعمى يصطدم ولا يحرك ساكناً.

ومن هنا يصبح الحض على طعام المسكين واجباً بحد ذاته وتركه حراماً ، وهو واجب يشترك في مسئوليته القادر على إطعام المسكين وغير القادر عليه.

(4) وطعام المسكين أبرز مصاديق الزكاة ، والزكاة عدل الصلاة ، وعادة ما يذكران معاً في القرآن ، بيد أن الصلاة ليست مظهراً خارجياً من مظاهر الدين ، بل هي قبل ذلك صلة العيد بالرب ، فالذي يفسد هذه الصلة بالرياء ، ويستخدم أقدس مقدساته في أمور الدنيا فإن له الويل واللعة.

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ)

الذين اتخذوها وسيلة الدنيا ، وهي معراج الآخرة ، وهكذا تساهلوا فيها.

(5) فتراهم ينشطون إلى الصلاة في الملا ، ويسهون عنها في الخلاء ، والصلاة حقاً هي التي تبثك عن الخلق إلى الخالق ، وعن الدنيا إلى الآخرة ، وعن الجسد إلى الروح ، والمؤمن ينبعث إليها في الخلوات في رحم الظلام عند سبات الطبيعة ، حينما تحلو المؤانسة مع خير الذاكرين ، والمناجاة مع رب العالمين ، بينما المنافق يسهو عنها عندئذ ويخلو إلى الغفلة واللذة ووساوس إبليس.

(الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)

ومن أبعاد السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها لغير عذر ، هكذا روي في حديث مأثور عن الامام الصادق - عليه السلام - قال : «تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر»⁽¹⁾

وروي عن الامام أمير المؤمنين - عليه السلام - «ليس عمل أحب الى الله عز وجل من الصلاة ، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا ، فان الله - عز وجل - ذم أقواما فقال : (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) يعني أنهم غافلون ، استهانوا بأوقاتها»⁽²⁾

(6) والصلاة تمد المسلم بزاد الايمان الذي يحتاج إليه في كل شؤون الحياة ، ومن اتخذها هزوا ، أو عملها رياء فقد أفنى زاده وهلك.

(الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ)

(7) والصلاة الحقيقية تحرر الإنسان من شح ذاته ، فتكون يده سخية ، ينصر المظلوم ، ويعين المحروم ، بينما الذي يرأى في صلاته يمنع أبسط الحقوق المفروضة عليه.

(وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)

قالوا الماعون : أصله المعنى وهو القليل ، ومعناه كل ما فيه منفعة ، وقالوا : انه ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو ، والفاس والقدر ، وما لا يمنع كالماء والملح⁽³⁾.

(1) الميزان / ج 20 ص 368

(2) المصدر / ص 369

(3) جاء في مجمع البيان انه روي مرفوعا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - المصدر / ج 10 ص 548

وجاء في الحديث عن الامام الصادق - عليه السلام - أنه قال : «هو القرض نقرضه ، والمعروف تصنعه ، ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة» (قال الراوي) فقلت : ان لنا جيرانا إذا أعربناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح ان نمنعهم؟ فقال : «لا. ليس عليك جناح ان تمنعهم إذا كانوا كذلك»⁽¹⁾

وبالرغم من أنهم ذكروا اثنتي عشر قولا ، فإن الأقوال تعود جميعا إلى أمر واحد هو المعروف كله ، ولكن يبدو أنه المعروف الذي يعتبر الذي يمنعه خسيسا ومنبوذا اجتماعيا ، لأنه من النوع الذي يقارن فيه الناس عادة ، مثل إعارة الظروف ، وإعطاء النار والملح وما أشبه.

والسورة - عموما تدل على أن مكارم الأخلاق ميراث التصديق بالدين ، كما ان التكذيب بالدين يورث الرذائل التي يرفضها العقل والعرف ، فترى الساهين عن الصلاة يمنعون عن الآخرين حتى الماعون الذي يتبادلہ الناس بينهم.

(1) المصدر

سورة الكوثر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله -
عليه السلام - قال : « من قرأ إنا أعطيناك الكوثر في
فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة ،
وكان محدّثه عند رسول الله - صلى الله عليه وآله -
في أصل طوبى »

نور الثقلين / ج 5 ص 680

الإطار العام

يجمل القرآن في ثلاث آيات قصار معارف ربّانية
بيّنها في مفضّلات السور ، فإذا بهما معا معجزة في
الحكمة والخطاب.

فهذا القرآن ، وتلك الذرية الصالحة الذين يحملونه
الخيرة بعد الخيرة ، وتلك الامة التي يباركها الله بالقرآن
والعترة ، إنّ كلّ ذلك كُوثر أعطاه الله لمصطفاه الكريم
محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وآله - ومن يملك هذا
الامتداد الميمون كيف يكون أبترًا؟!

إنّما الأبر الذي يشنأ محمدا ، وينقطع حسبه ونسبه ،
وتباد جاهليته ، كما ظلام الليل يتبدد مع بزوغ الفجر.
وشكرا لنعمة الكوثر واستزادة منه يصلي الرسول
لربه وينحر ، ونصلي وننحر

سورة الكوثر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3))

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

بينات من الآيات :

(1) لقد حبى الله رسوله الكوثر ، ذلك الخير العظيم الذي جعله رحمة مهداة إلى العالمين ، ووسيلة بركات الله على المؤمنين.

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)

قالوا : إِنَّ الْكَوْثَرَ مشتق من الكثير ، على صيغة فوعل ، كما لفظة النوفل المشتقة من النفل ، والجوهر المشتقة من الجهر ، وهكذا عبرت العرب عن كل شيء كثير في الكمية ، عظيم في النوعية بالكوثر.

قالوا في تأويل كلمة الكوثر أقوالا شتى يجمعها القول : بَأَنَّ الله قد حبى نبيه خيرا كثيرا يتسع لكل حقول الخير ، ولكل أبعاد حياته ، من الرسالة المباركة ، إلى الذرية الطاهرة ، إلى الامة الشاهدة ، إلى الذكر الحسن ، إلى الشفاعة عند الله ، وإلى

الحوض الذي يستقبل ضيوف الرحمن قبل دخولهم الجنة .
بيد أنّ أعظم تأويلات الكوثر هو الكتاب والعترة ،
لأنّهما الثقلان اللذان خلفهما الرسول من بعده لامته ،
وأمرهم بالتمسك بهما ، وأضاف : «**إنّهما لن يفترقا
حتى يردا عليه الحوض**»

وهكذا يكون حوض الكوثر في الجنة أو على مداخلها
تجسيدا للكوثر في الدنيا المتمثل بالكتاب والعترة .
ويتناسب هذا التفسير مع سياق السورة حيث تنعت
شأنى الرسول بأنّه الأبرّ ، ومفهومه أنّ الرسول تمتد
عترته وذريته من بعده ، بعكس العاص بن وائل السهمي
الذي قيل أنّ السورة نزلت بعد أن قال عن الرسول أنّه
أبرّ .

وهكذا جاء في سبب نزول السورة : ان رسول الله -
صلّى الله عليه وآله - دخل من باب الصفا ، وخرج من
باب المروة فاستقبله العاص بن وائل السهمي ، فرجع
العاص الى قريش ، فقالت له قريش : من استقبلك يا أبا
عمرو أنفا؟ قال ذلك الأبرّ ، يريد به النبي - صلى الله
عليه وآله - حتى انزل الله هذه السورة ⁽¹⁾

ونجد في النصوص التي تفسر هذه الكلمة إشارة الى
أهل بيت النبي ، وكيف يذاد عن حوض الكوثر من ظلمهم
من بعده .

فقد أخرج ابن مردويه عن انس قال : دخلت على
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : قد
أعطيت الكوثر فقلت : يا رسول الله ! ما الكوثر؟ قال :
«**نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشـرق
والمغرب ، لا يشرب منه أحد فيظما ، ولا يتوضأ منه
أحد فيشعث أبدا ، لا يشرب منه من أخفر**

(1) الدر المنثور / ج 6 ص 401 .

ذمتي ، ولا من قتل أهل بيتي» (1)

ومن هنا ذكر الفخر الرازي هذا القول وأيده ببعض الشواهد. فقال : القول الثالث : الكوثر أولاده ، لان هذه السورة إنما نزلت على من عابه — عليه السلام — بعدم الأولاد ، فالمعنى : أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان ، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعاب به ، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا — عليهم السلام — والنفس الزكية وأمثالهم (2).

ويبقى سؤال : هل الكوثر في القيامة حوض كبير في مدخل الجنة أم نهر كريم في عرصاتهما؟
لعل الكوثر نهر يفيض خيره الى مداخل الجنة ويصب في حوض عظيم.

دعنا — في خاتمة الحديث عن الكوثر — نذكر بعض الأحاديث في صفة ذلك النهر والحوض.

جاء في حديث مسند إلى ابن عباس انه قال : لما نزل على رسول الله : **(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)**

قال له علي بن أبي طالب : «ما هو الكوثر يا رسول الله؟» «قال نهر أكرمني الله به» قال علي : «إن هذا النهر شريف فأنعته لنا يا رسول الله!» قال : «نعم يا علي! الكوثر نهر يجري تحت العرش ، مأؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ، وألين من الزبد ، حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان ، حشيشه الزعفران ، ترابه المسك الأذفر ، قواعده تحت عرش الله

(1) المصدر / ص 402.

(2) التفسير الكبير / ج 32 ص 124.

عز وجل» ثم ضرب رسول الله على جنب أمير المؤمنين وقال : «يا علي! هذا النهر لي ولك ولمحيبك من بعدي»⁽¹⁾

وأورد مسلم في صحيحة عن أنس أنه قال : بينا رسول الله ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاة ، ثم رفع رأسه مبتسما ، فقلت : ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : «أنزلت علي أنفا سورة» فقرأ سورة الكوثر ، ثم قال : «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : «فإنه نهر وعدنيه ربي ، عليه خير كثير ، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة ، أنيته عدد نجوم السماء ، فيختلج القرن منهم فأقول : يا رب! أمتي ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»⁽²⁾

(2) لا يبلغ العبد كمال الانتفاع بنعم ربه إلا بمعرفة الله. والتقى ربه إليه زلفى. رأيت الذي أسبغ الله عليه نعمة الأمن والعافية والغنى ، ولكنه يجحد ربه كيف يفسد تلك النعم بكفرانها؟! فيستغل الأمن في اشاعة الفساد ، والعافية في اتباع الشهوات ، والغنى في الطغيان! كما يفسد النعم بالحرص والطمع والقلقي والقنوط وسوء الخلق.

وأعظم نعم الله على الإنسان الرسالة لأنها تهديه الى سبيل السلام وتعينه في تسخير الحياة ، وترشده إلى العيش الأفضل ، ولكن الرسالة بدورها لا يحتملها إلا من عرف الله ، وشكره عليها بالعمل والأداء.

والصلاة والزكاة هما عمودا الرسالة الالهية ، لان الصلاة توصل الإنسان بنور ربه ، والزكاة تطهر قلبه من الشح والاستئثار وعبادة الدنيا .. وهكذا أمر الله بهما بعد بيان نعمة الكوثر ، فقال :

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 683.

(2) المصدر / ص 681.

(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

فكلما ازداد الإنسان يقينا بربه - عبر الصلاة والزكاة - كلما ازداد هدى وفوزا وانتفاعا بنعم الله وبالذات بنعمة الكوثر ، التي هي كتاب الله وعثرة رسول الله .
وانى كانت الصلاة : صلاة العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة ، أو صلاة الصبح في المزدلفة ، أو كل صلاة فريضة ، فانها بالتالي الشكر المناسب لنعمة الكوثر .
وكذلك النحر سواء كان الاضحية في يوم العيد بمنى أو أية أضحية وأي نسك ، فانه يقوم بدوره في تطهير القلب .

وقد اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية كما في الآية السابقة على أقوال شتى ، يمكن جمعها في معنى عام واحد ، يبينه أنفا .

بيد أن هناك نصوصا تصرح بأن معنى النحر هنا رفع الايدي باتجاه القبلة عند الصلاة .. إليك بعضها .
جاء عن الامام الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن الآية : فقال بيده هكذا ، يعني استقبل بيده حذاء وجهة القبلة في افتتاح الصلاة ⁽¹⁾ .

واخرج البيهقي في سننه وغيره عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - قال : « لما نزلت هذه السورة على النبي - صلى الله عليه وآله - (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) قال النبي لجبرئيل : ما هذه النخيرة التي أمرني بها ربي؟ قال انها ليست

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 683 .

بنحيرة ، ولكن يأمرُك إذا تحرّمت للصلاة ان ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع ، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع ، وان لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة» (1).

واني لم أصل الى معنى جامع يستوعب هذا التفسير والتفسير السابق الذي ورد بعض النصوص تؤكده أيضا ، بلى. قد نقول : إن رفع اليد علامة الاستعداد للتضحية بالنفس كأن الإنسان يشير الى نحره ، وأنه يقدمه قربانا لربه ، بينما نحر البدن في منى هو المعنى الحقيقي للكلمة.

وانى كان فقد روي عن سعيد بن جبير أنه قال : كانت هذه الآية يوم الحديبية ، عند ما صالح النبي قريشا ، أتاه جبرئيل فقال : انحر وارجع (2)

وجاء في حديث ماثور عن الامام الباقر - عليه السلام - ان معنى النحر الاستعداد في القيام قال : «النحر الاعتدال في القيام ، ان يقيم صلبه ونحره» (3).

والى هذا ذهب طائفة من المفسرين حيث قالوا : «انحر» : بمعنى ابدأ النحر ، ولا يبدأ النحر إلا عند الاعتدال ، وقالوا : ان منه التناحر بمعنى التقابل ، ولكن يبدو ان المعنى الاول ينسجم مع ظاهرة قرآنية : فلا يذكر الصلاة إلا مقرونة بالزكاة أو الإنفاق.

(3) من إعجاز القرآن انه بشّر رسوله بالكوثر ، يوم كانت عصابات قريش تحاصره ، وتعذب أنصاره ، وتكاد تقضي عليه ، واليوم أصبح دين الإسلام ظاهرا في

(1) الدر المنثور / ج 6 ص 403.

(2) المصدر.

(3) نور الثقلين / ج 5 ص 684.

الأرض ، والرسول أعظم شخصية عبر العصور وفي كل
الافاق .. بينما انقطع نسل شائيه ، وأصبحوا أحاديث
وعبر ، كما قال ربنا سبحانه .
(**إِنَّ شَائِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ**)

لقد قطع ذكره إلا باللعنة والبراءة .
وسواء كان هذا الشانى هو العاص بن وائل أو أبو
جهل أو عقبة بن أبي معيط أو غيرهم ، وسواء كانت
مناسبة حديثهم عن الرسول بموت القاسم ابن رسول
الله في مكة ، أو إبراهيم ابنه في المدينة فإن الأمر لا
يختلف ، إذ أن ذلك الخط الجاهلي قد انقطع وانبت ،
وبقي خط النبي يضيء عبر العصور .
والشائى : هو العدو الحاقد ، والأبتر : من البتر بمعنى
القطع ، وكانت العرب تسمى الذي لا ولد له بالأبتر ،
وقيل : اتهم النبي بهذه الصفة لأنه تركهم وانبت عنهم
وخالفهم ، ولكنهم هم الذين انبتوا وأصبحوا شذاذا .

سورة الكافرون

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله – عليه السلام – : «من قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولد ، وإن كان شقيًا محي من ديوان الأشقياء ، وأثبت في ديوان السعداء ، وأحياه الله سعيدا ، وأماته شهيدا ، وبعثه شهيدا»

نور الثقلين / ج 5 ص 670

الإطار العام

هل تدري لماذا اعتبر الرسول الأكرم - حسب رواية معروفة - سورة الكافرين ربع القرآن؟ ربما لان نصف القرآن أو يزيد يهدي الى حقائق التوحيد ، والتوحيد - بدوره - يتشكل من جزئين : الايمان بالله ، ونفي الشركاء ، ونجد في هذه السورة عصارة رفض الشركاء في ربع القرآن.

وتتكرر في هذه السورة كلمات البراءة مما يعبد المشركون ، وأن الرسول لن يؤمن بما يؤمنون به من الأصنام ، لينفصل وبوضوح خط التوحيد عن خط الشرك.

سورة الكافرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ يَا أَتِّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ)
(4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
(6))

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

بينات من الآيات :

(1) هناك حقائق تكفينا معرفتها ووعيتها والعمل بها ، بينما لا يكفي ذلك في حقائق أخرى مثل نفي الشركاء إذ لا بد في مثلها من البراءة عنهم ، والكفر الصريح بهم ، وتحدي سلطانهم الثقافي والسياسي والاجتماعي حتى يخلص ايمان لعبد ، ولذلك جاءت بعض آيات التوحيد متوجهة بكلمة «قل» التي تطالبنا بموقف واضح فاصل حاسم من الشركاء ، أي من القوى الجاهلية التي تتسلط على رقاب العباد ، ومن القيم الفاسدة التي تتحس في النفس ، ومن السلوك الفاسد الذي يصبغ حياة الناس.

(قُلْ)

بكل وضوح ، لان كلمة الرفض قد تكون أشد من الرفض ذاته ، لأنها تشجع الآخرين عليه ، الا ترى كيف ان الكثيرين قد يعارضون حكومة جبار في السر ،

ولكن القليل منهم يعلنون رفضهم له إعلانا. والله يأمرنا بإعلان الرفض وفي صيغة خطاب موجّه الى الكافرين جميعا ، الغائبين منهم والحاضرين.
(يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

انها الشهادة التي أمرنا بها ، والتي نرددها من أعلى المنابر ، في مواقيت الصلاة وعند خواتيم الفرائض ، الشهادة بالتوحيد التي تعني صراحة رفض الأنداد والشركاء ، كما تعني الحضور في ساحة المواجهة ضد هؤلاء الشركاء ثم الصراع الشامل معهم ، ذلك أن الشركاء ليسوا أشباحا أو نظريات ، انهم حقائق ثقيلة تمشي على الأرض بالجبروت والفساد ، فالشهادة على رفضهم تعني الحضور في سوح الصراع معهم.

(2) ورفض المجتمع الجاهلي ، وهدم كيانه الظالم لا يكون الا برفض مقدساته وقيمه ، وما يعبدونه من دون الله ، رفض تقديس الاباء الذي يعني الجمود والتقليد والاسترسال ، رفض تقديس الأرض والمصالح العشائرية والطائفية والحزبية والاقليمية والقومية ، رفض الثقافات والشرائع الباطلة التي اضفوا عليها القداسة كلا ..

(لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ)

ذكر الرواة : أن سادة قريش لقوا رسول الله - صَلَّى الله عليه وآله وسلم - فقالوا : يا محمد! هلمّ فلنعبد ما تعبد ، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله ، فان كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه ، فأنزل الله عز وجل (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ⁽¹⁾ وأضيف - في رواية أخرى - فيئسوا منه ،

(1) القرطبي / ج 20 - ص 225

وآذوه وآذوا أصحابه.

ومعروف : ان الاية أوسع دلالة من تلك الواقعة ، فإن نفي عبادة الرسول لما يعبدون يشمل تحديه لمجمل قيمهم الجاهلية ، وكياناتهم الظالمة.

وكلمة «ما» في قوله : (**مَا تَعْبُدُونَ**) يشمل كل شيء يعبد من دون الله ، سواء تمثل في اشخاص أو أصنام أو قيم وهكذا كان نفي «ما» أشد وضوحا وأشمل من نفي «من» وتدل على غير العاقل.

(3) هل يشترك الكافرون في أمر العبادة مع المؤمنين شيئا؟ كلا .. إنهم يعبدون إلها يختلف كليا عن رب العالمين الذي يعبدوه المؤمنون. أولئك يعبدون ربّا عاجزا أمام قوة الشركاء ، محتاجا الى دعم الأنداد ، لا يهيمن على تدبير الكائنات ، بينما المؤمنون يعبدون ربّا قويا مقتدرا ، لا يعجزه شيء ، ربّا جبارا مهيمنا مدبرا. فليس ما يعبدوه الكافرون هو ما يعبدوه المؤمنون ، بل إنه لمختلف جدّا.

(**وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ**)

وأنتى لقلب واحد أن يجتمع فيه معرفة الله المتكبر الجبار مع الايمان بالجبّ والطاقوت ، أو هل يجتمع النور والظلام؟!

(4) والذي يعبد الجبّ والطاقوت ولا يتحدى سلطة المستكبرين ، وقيم الجاهلين لا يكون عابدا لله ، وحاشا رسول الله ولمن اتبع هداه أن يختاروا الكفر بعد الايمان ، والضلال بعد الهدى ، حتى لو تعرضوا لالوان العذاب.

(**وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ**)

ان من علامة صدق الايمان ، وأنه وقر مستقر في
فؤاد صاحبه أنه يعقد عزمات قلبه على تحدي كل
الضغوط في سبيله حتى يأتيه اليقين ، فيلقى ربه بايمان
لا ظلم فيه ، وإسلام لا استكبار معه.

والا فان كل الناس حتى أسوأ الجاحدين يمرون عادة
بلحظات إيمانية ، أو ليسوا يولدون على فطرة الايمان ،
أو لا ترى كيف يجارون الى ربهم في البأساء والضراء؟
بلى. ولكنهم سرعان ما يشركون بربهم بسبب الشهوات
، أو ضغط الطغاة والمجتمع الفاسد.

(5) وكذلك يتميز خط الايمان والشرك ولن يلتقيا
على محور واحد ، فلا ترى أحدا من الكفار بالله أبدا عابدا
له ، كيف وأن أول ما يأمر به الله هو الكفر بالطاغوت
ومقاومة الجبت.

(وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)

أي أنهم حال شركهم بالله ليسوا من الله في شيء ،
لان الشرك حجاب بين الإنسان وربه ، حجاب في القلب
وحجاب في السلوك ، وانما تتجلى قيمة الايمان في كبح
جماح التكبر في النفس ، وكبح جماح المستكبرين في
المجتمع ، ليتحرر الإنسان من الجبت والطاغوت ، ويعود
الى نور عقله وصفاء فطرته ، ويمضي قدما في تسخير
الطبيعة في الدنيا ، وابتغاء مرضاة الله ونعيم الجنة.

أما المستسلم للضغوط ، المسترسل مع شهوات
النفس وأهواء المتجبرين ، فانه ليس بمؤمن بالله.
أو ليس الايمان بالله يعطي الإنسان بصيرة وعزما ،
وحكمة وشجاعة ، عقلا

وتوكلا؟ وهل يمكن لمن أوتي تلك الصفات المثلى ان يتبع هواه ويطيع الطغاة؟

(6) وهكذا استبان طريق الضلال عن سبيل الله ،
ودين الكفار عن دين الحق.

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)

والدين هو المنهج المتكامل الذي يلتزم به الإنسان في حياته ، ولا يجتمع منهج الله مع منهج الشرك ، وقال بعضهم : الدين هنا بمعنى الجزاء ، فمعناه : ان لكل شخص جزاء عمله وعبادته. ان خيرا فخير وإن شرا فشر. والمعنى الاول أوفق مع السياق ؛ لان جوهر الدين العبادة ، فمن عبد الله دان بدينه ، ومن عبد الشركاء دان بدينهم. وهذه البراءة الصريحة من دين الشرك هي التي ميزت دين الله عن دين الأدعياء ، وميزت عباد الله عن عبد الطاغوت ، وميزت خط الرسالة الأصيل عن سبل الضلال.

ان المشركين والمستكبرين والمترفين حاولوا عبر التاريخ التقاطع مع المؤمنين الصادقين بالترغيب والترهيب فلم يفلحوا ، وكان هدفهم استخدام اسم الدين وشعاراته لتمرير فسادهم وظلمهم ، واضفاء الشرعية على تجبرهم واستغلالهم ، ولقد بقي رجال الله المخلصون صامدين أمام تلك المحاولات بتوفيق الله ، وبالرغم من تعرضهم لشتى ألوان الأذى.

وجاءت هذه السورة التي استفاضت على اهميتها النصوص الشرعية ، ووثيقة براءة من المشركين ، وسدّا منيعا أمام محاولاتهم التأثير في التجمع الایمانی.

وانما تكررت آيات النفي لتأكيد هذه البراءة وذلك
الفصل ، ومن عادة العرب التكرار للتأكيد وانشدوا
للشاعر :

يا أقرع بن جاسم يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع
وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق _
عليه السلام _ عن سبب نزولها وتكرارها : ان قريشا
قالت لرسول الله تعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ، وتعبد
الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فأجابهم الله بمثل ما قالوا ،
فقال قالوا : تعبد الهتنا سنة (**قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا
أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ**) . وفيما قالوا : نعبد إلهك سنة : (**وَلَا
أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ**) وفيما قالوا تعبد الهتنا سنة : (**وَلَا
أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ**) وفيما قالوا : ونعبد إلهك سنة : (**وَلَا
أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ**) .⁽¹⁾

(1) نور الثقلين / ج 5 - ص 688

سورة النصر

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « من قرأ إذا جاء نصر الله والفتح في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه ، وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق ، قد أخرجه الله من جوف قبره ، فيه أمان من جسر جهنم ومن النار ومن زفير جهنم ، فلا يمرّ على شيء يوم القيامة إلا بشره وأخبره بكلّ خير حتى يدخل الجنة ، ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ ولم يخطر على قلبه »

نور الثقلين / ج 6 ص 689

الإطار العام

بعد جهاد دائب ، وانتظار طويل يأتي نصر الله والفتح ، الذي لا يبتغي المؤمنون من وراءه سوى هداية الناس إلى الحق .. وهكذا تراهم فرحين حين يجدون الناس يدخلون في دين الله أفواجا .. إنها بشارة عظمي ولكنها لن تدعوهم إلى الغرور ، بل يتخذونها معراجا روحيا لنفوسهم الوالهة بحب الله ، فيسبِّحونه ويحمدونه ويستغفرونه.

والتسبيح سبيل معرفة الله والتقرب اليه والحمد وسيلة منع الغرور والكبر عن النفس ، والاستغفار طريق تكميل النواقص .. وهكذا توجز هذه السورة الكريمة برنامج المؤمن عند النصر وعند أي فضل يصيبه من عند الله.

سورة النصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3))

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

بينات من الآيات :

(1) وتتظاهر القوى السياسية والاقتصادية والاعلامية ضد الرسالة ، ويحاصرونهم من كل صوب ، وتضيق بهم السبل ، ويلقي الشيطان وساوسه في أفئدتهم ، ويظنون بالله الظنون ، ويطول ليل الانتظار ، وينادي الجميع : متى نصر الله؟

وجاء نصر الله ، يسعى إليهم من ضمير الغيب ، حيث يعرف المؤمنون بوعيمهم السياسي والحركي ، وببصائر قلوبهم العارفة انهم كانوا أعجز من اقتناص النصر بقواهم الذاتية ، وإنما هو نصر الله الذي هزم عدوهم بالرعب ، وأيدهم بالثبات والاستقامة ، وألف بين قلوبهم بالايمان .
وأَتبع الله النصر بنصر آخر ، وتلاحقت الانتصارات حتى جاءهم الفتح المبين ، هناك بلغ المؤمنون أعظم أمانهم ، حيث رأوا الناس يدخلون في دين الله

أفواجا.

ثم يعاني الداعية حين يرى الناس في ضلال مبين ،
ويجد القوى الجاهلية تقف حاجزا دون انتشار هدى الدين
الى القلوب المظلمة ، وربما بلغ الحزن ببعض الدعاة أن
يموتوا كمدًا ، ولهذا ينهى الله رسوله من ذلك بقوله
سبحانه : **(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ
يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا)** ⁽¹⁾.

واليوم يعمهم الفرح حين يرون كيف تساقطت
الحواجز وانتشر نور الهدى.
(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)

قالوا عن هذا النصر : إنه نصر الله رسوله على
قريش في المعارك التي دارت بينهم ، وقيل : بل نصره
على سائر الكفار ، أما الفتح ، فقالوا : انه فتح مكة ،
وهذا يتناسب وما جاء في وقت نزول السورة ، حيث روي
: انها نزلت بعد فتح مكة ، وذكر في حديث آخر : أنها آخر
سورة نزلت على الرسول ، فقد جاء في حديث ماثور
عن الامام الصادق - عليه السلام - انه قال : أول ما نزل
على رسول الله **(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اقْرَأْ
بِاسْمِ رَبِّكَ)** وآخره **(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ)** ⁽²⁾ وقيل : إنها
نزلت بمعنى في حجة الوداع ⁽³⁾.

وقد كانت تسمى هذه السورة بسورة التوديع لأنها -
حسب الرواية التالية - نعت الى الرسول نفسه ، هكذا
يقول ابن عباسي : لما نزلت **(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)**
قال - صلى الله عليه وآله - نعت إلي نفسي بأنها
مقبوضة في هذه السنة ⁽⁴⁾.

(1) الكهف / 6

(2) نور الثقلين / ج 5 - ص 660

(3) المصدر نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم.

(4) المصدر / ص 689

وربما السبب في ذلك أن السورة قد أوجت إليه أن
مسئولية الرسول كبلغ وداعية الى الله قد أكملت ،
لذلك كان عليه أن يستعد للرحيل .
(2) النصر أو الفتح ليسا هدفا بذاتهما عند المؤمنين ،
إنما وسيلة الى هدف أسمى هو هداية الناس الى نور
الرسالة .

(وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا)

فعند ما تهاوت حجب الضلال ورأى الناس نور الدين
فوجدوه دين الفطرة والعقل ، دين الحكمة والسماحة
دخلوا فيه فوجا بعد فوج ، يقود كل فوج إمامهم وداعيتهم
، والسابق منهم اليه ، وقد قال المفسرون : انها نزلت
في أهل اليمن الذين توافدوا على النبي - صلى الله عليه
 وآله - أفواجا ، تقول الرواية المأثورة عن ابن عباس : ان
النبي - صلى الله عليه وآله - قرأ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
 وَالْفَتْحُ) وجاء أهل اليمن رقيقة أفئدتهم ، لينة طباعهم ،
سخية قلوبهم ، عظيمة خشيتهم ، فدخلوا في دين الله
 أفواجا .⁽¹⁾

وهكذا انتشر نور الإسلام بعد فتح مكة في كافة
 أرجاء الجزيرة العربية ، وبدأ المسلمون يتحفزون
للائبغات الكبيرة في أرجاء الأرض .

وتهدينا بصائر هذه السورة وهدى سيرة النبي وعبر
تاريخ الحركات الدينية : أن علينا أن نعقد العزم على
تحطيم قلاع الكفر المتقدمة قبل نشر الرسالة ، فما
دامت تلك القلاع تدافع عن قيم الجهل والتخلف ، وتمنع
الناس بالترهيب والتضليل والترغيب عن التغيير والإصلاح
، لا ينفع التبليغ والتبشير كثيرا ، ومن أجل هذا قاتل كثير
من الأنبياء والرسل ، ومن أجل هذا جاهد الرسول
الأكرم ، ومن

(1) القرطبي / ج 20 - ص 230

أجل هذا ينبغي أن يجاهد ويقاتل كل مبلغ وداعية من يقف دون انتشار الدين.

(3) لان النصر من عند الله ينبغي ان نشكر الله عليه ، ونسبحه ونقدسه ، ونطهر بذلك أفئدتنا من تلك الوسائس الشيطانية التي أصابتها أيام المحنة ، فزعم البعض : ان الله تعالى قد أخلف وعده ، أو انه سبحانه لم يقدر على النصر أو ما أشبه ، مما يعبر عنه القرآن الكريم بالزلزلة حين يقول : **(وَرُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى تَصُرُّ اللّهِ إِلَّا إِنْ تَصُرَ اللّهِ قَرِيبٌ)** (1)

وها هو النصر قد أقدم ، فلنغسل بمياهه المتدفقة آثار الهزيمة ، ولنسبح الله. ثم ان للنصر كما للهزيمة آثارا سلبية كالغرور والتكبر والتعالي والتطرف ، وعبر الايمان بالله ، والمزيد من اليقين يمكن السيطرة على تلك الصفات .. من هنا أمر الله بالتسبيح والحمد وقال : **(فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ)**

ثم إن المؤمن يتخذ من كل حادثة أو ظاهرة معراجا لروحه ، ووسيلة لتكامل نفسه ، وتنامي صفات الخير فيها ، والنصر واحد من أشد الحوادث أثرا في النفس البشرية ، ولذلك يتخذ المؤمن وسيلة للتعرف على ربه ، والتقرب اليه.

والتسبيح تقديس الله عن صفات المخلوقين وعن احاطة علمهم به ، بينما الحمد نعت لله بالأسماء الحسنى وما فيها من صفات الجلال والجمال ، ويقدم التسبيح على الحمد لان إثبات صفة لله قد يوحى ببعض آثاره السلبية ، فإثبات القدرة قد توحى بالظلم ، وإثبات الرحمة قد توحى بتجاوز الحكمة ، بينما ربنا مقتدر عدل ورحيم حكيم.

(1) البقرة / 214

(وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا)

ويبقى طريق الكمال مفتوحا أمام الإنسان ، وتبقى تطلعاته الى التسامي مشروعة ، والاستغفار أقرب وسيلة الى تحقيقها ؛ لأنه يوقف الإنسان على نقاط ضعفه ، ومواقع عجزه ، ويحسسه من جهة بمدى حاجته الى الكمال. ومن جهة أخرى بإمكانية ذلك.

وحيثما يحس الإنسان بضعفه وعجزه ودرجات قصوره وتقصيره يعتريه شعور عميق باليأس من إصلاح نفسه لولا التوجه الى الله ، والتذكر بأنه تَوَّاب رحيم.

وحيثما يستغفر المنتصر ربه لا يخضع لحب الانتقام من أعدائه الذين انتصر عليهم ، بل يتحلى بروح التسامح والعفو ، أوليس يطلب الغفران من ربه والعفو ، إذا فليعفو وليغفر للمذنبين حتى يعفو عنه الله ويغفر له.

سورة المسد

الإطار العام

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد قطع رحمه وخان ، وكان عليه أن يدافع عن ابن أخيه في عرف العرب وقيمهم ، قطع الله يديه وقطعه ، وأهلكهما وأهلكه.

فهل نفعت أمواله التي من أجلها خرج على أعراف العرب وقيم بني هاشم. كلا .. كان يدعى أبا لهب ، فأمسى يصلى لها ، وهكذا امرأته التي مشيت بالنميمة واشعلت نيران الفتنة وكان عنقها محاطا بحبل من مسد ومن ليف النخل.

سورة المسد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ
وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ
حَمَّالَةَ الْخَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (5))

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

بينات من الآيات :

(1) كان من أشرف قريش ، انتقلت اليه زعامة بني هاشم بعد أخيه الراحل أبي طالب - عليه السلام - وكان عليه ان يجسد قيم آبائه وعشيرته الذين ورثوا حنفة إبراهيم الخليل - عليه السلام - وان يدافع عن ابن أخيه حسب اعراف العرب العشائرية.

ولكنه - فيما يبدو - تحالف مع العشيرة المناوئة من بني امية ، وربما بسبب زوجته أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب ، أو لأنه كان ذا ثروة طائلة ، فمال الى الطبقة الاثرى في قريش ، أو لاي سبب آخر فقطع رحمه ، وانسلخ عن حسبه ، وعادى النبي بأشد ما تكون العداوة . كان يمشي في طرقات مكة وراء النبي ويحذر الناس منه ومما يزعم .. انه ساحر ، وكان الناس يعلمون أنه كبير بني هاشم وأنه يصدق في أمرهم فيرجعون

اليه ، ولكنه كان يخون موقعه ، ويتهم النبي بالكذب حيناً وبالسحر حيناً ، وقد يفحش له في القول ويقول : تبا له .
يقول بعض المفسرين : كان إذا وفد على النبي - صلى الله عليه وآله - وفد انطلق إليهم أبو لهب ، فيسألونه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - ويقولون له : أنت أعلم به منا ، فيقول لهم أبو لهب : انه كذاب ساحر ، فيرجعون عنه ولا يلقونه ، فأتى وفد ، ففعل معهم مثل ذلك ، فقالوا : لا ننصرف حتى نراه ونسمع كلامه ، فقال لهم أبو لهب : إنا لم نزل نعالجه ، فتبا له وتعسا .

وكان هو وزوجته ينشدون شعرا بذيئاً ضد النبي ، ويقولون :

مَذْمُومًا عَصَيْنَا وَأَمْرُهُ أَبِينَا
وَدِينَهُ قَلِينَا

وفي يوم الدار حيث جمع النبي عشيرته الأقربين لينذرهم حسب أمر الله له ، فلما طعموا وشربوا ، قال أبو لهب : سحركم محمد - صلى الله عليه وآله - إن أحدنا لياكل الجذعة (ولد الشاة في السنة الثانية) ويشرب العس (القدح الكبير) من اللبن فلا يشبع ، وإن محمداً قد أشبعكم من فخذ شاة وأرواكم من عسّ لبن .

وفي يوم الإنذار العام ، حينما صعد النبي - صلى الله عليه وآله - الصفا ، فهتف يا صباحاه! فقالوا : من هذا الذي يهتف؟ قالوا : محمد ، فاجتمعوا إليه ، فقال لهم : «**أرأيتم لو أخبرتك أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟**» قالوا : ما جربنا عليك كذبا ، قال : «**فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد**» فقال أبو لهب ، تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا ، ثم قام . هكذا أصبح عم النبي من أشد الناس عداوة له ، وأكثرهم إيذاء ، أو ليس الناس يزعمون أنه أعرف بالنبي من غيره باعتباره عم النبي ، وسيد عشيرته؟

وهكذا نزلت السورة الكريمة في شأنه أولا ليفصح للناس مدى عداوته للنبي ، فلا يعتبرونه خيرا بشأنه ، بل حسودا كنودا وعدوا لدودا ، ولا يابهون بكلامه في حق النبي ، وثانيا : لكي لا يزعم أحد أن قرابته للنبي تمنحه البراءة من النار ، والتحلل عن مسئوليات الشريعة ، فهذا عم النبي يختص بالتقريع ، وتنزل في ذمه سورة باسمه مما لا نجده في حق أي من أعداء النبي المعاصرين له .
(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ)

قالوا : تبَّت : أي هلكت ، أو خسرت ، أو خابت ، أو صغرت ، أو قطعت ، ولا بأس بتصور معنى جامع للكلمة تشتمل كل هذه المعاني .
وقالوا في كنية الرجل أنها كانت بديلا عن اسمه ، فلم يكن ذكر كنيته شرفا له بل ذمّا ، لان اللهب يعني شرر النار ، ونعت أحد به لا يشرفه ، وقد جعله الله عليه لها يوم القيامة ، ثم ان اسمه كان عبد العزى ، ولم يكن مناسبا ذكر هذا الاسم في كتاب ربنا ، الذي يفيض بنور التوحيد والحنفية الطاهرة .
(وَتَبَّتْ)

هلك الرجل وخاب وخسر .
قالوا : الكلمة الاولى دعاء عليه ، وذكر اليد إشارة الى الشخص ذاته ، وهكذا تكتفي العرب عن الشيء بجزء ، فتقول مثلا يد الرزايا ، أو يد الدهر ، أو ما أشبه ، قال الشاعر :

ولقد مررت على ديارهم أطلالها بيد البلا نهب
اما الكلمة الثانية «وتب» فهي خبر ، أي أن أبا لهب قد هلك فعلا ، وبذلك

وقعت اللعنة المتوقعة عليه.

ويبدو لي ان الكلمة الاولى دعاء على صفقة يديه وما تكسبه من فعل ، والثانية عليه شخصيًا ، أو أن الثانية توضيح وتأكيد للأولى ، ذلك أن سبب هلاك الإنسان ما تجنيه يده ، فاللعنة تتوجه إليها ، ثم اليه لأنه المسؤول عن فعلهما ، ولعل في الآية الثانية اشارة الى ذلك.

(2) ابو لهب - كما سائر المستكبرين والمعاندين - يتكلمون على أموالهم وامكاناتهم في مواجهة الحق ، ولكن عند ما يحين ميعاد الجزاء العادل لا يغني عنهم ذلك شيئاً.
(**ما أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ**)

فلا ثروته تغنيه عن الله شيئاً ، ولا ما اكتسبه بها وبغيرها من جاه وقوة ، ومكانة اجتماعية.

وهكذا يكون ما كسب أعم من المال ، لان المال بدوره من مكاسب الفرد ، وقيل : ان «ما كسب» هو أولاده ، ولعل الولد يعتبر مما يكتسبه الإنسان.

(3) كلا .. النار تنتظره وسيصلاها ، ليتحسس مباشرة حرّها وألمها ، وإذا كان أبواه قد وجدوا في وجنتيه لها اجتذبهم حتى كنياه بأبي لهب ، فإن هذا الجمال الظاهري لم ينفعه ، بل تحول في العقبي إلى نار لا هبة تحرقه.

(**سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ**)

(4) وامرأة أبي لهب كانت أخت أبي سفيان ، وعمة معاوية ، وكانت - حسب الروايات - عوراء ولكنها سميت أم جميل ، وكانت بذئنة اللسان ،

متكبرة ، وشديدة العداء للرسول ولدعوته ، كعداء أخيها أبي سفيان.

قالوا : انها كانت بالغة الثراء ، ولكنها من بخلها وشحها كانت تحمل الحطب ولا تشتريه ، وربما أقت الأشواك في طريق النبي وسائر المسلمين إيذاء لهم ، وهكذا ألحقها الله بزوجها.

(وَأَمْرُئُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ)

وجاءت كلمة (حَمَالَةَ الْحَطَبِ) منصوبة للدلالة على ذمها ، وقد اختلفوا في تفسير الكلمة : هل نعتت بالبخل ، وكيف انها تدعي الشرف ، وتحمل الحطب؟ أو انها ذممت لالقائها الأشواك في طريق النبي؟ أو لأنها كانت تمشي بالنميمة ، والعرب تسمي من يفعل ذلك بحامل الحطب لأنه يشعل نار الفتنة بين الناس؟ وانشدوا :

ان بني الادرم حمالو هم الوشاة في الرضا وفي الحطب الغضب

وروي أن حمالة الحطب لما سمعت بنزول هذه السورة فيها وفي زوجها ، قدمت على المسجد الحرام تقصد النبي الذي كان جالسا ومعه ابو بكر بن أبي قحافة ، فقال : يا رسول الله! هذه أم جميل محفظة (اي مغضبة) تريدك ، ومعها حجر تريد ان ترميك به ، فقال - صلى الله عليه وآله - : «انها لا تراني» فقالت لابي بكر : أين صاحبك قال : حيث شاء الله ، قالت جئته ولو أراه لرميته ، فانه هجاني ، واللات والعزى إني لشاعرة (وفي رواية : اني لسيدة) فقال ابو بكر : يا رسول الله! لم ترك؟ قال : «لا. ضرب الله بيني وبينها حجاب»⁽¹⁾.

(5) وان الفتاة لتتزين بقلادة من الدر واللؤلؤ وسائر الأحجار الكريمة ، ولكنها

(1) نور الثقلين / ج 5 - ص 689.

قد جعلت في عنقها حبلا من ليف النخل حينما اجتمعت
حطباً وألقته في طريق الرسول ، فهل يدل ذلك إلا على
الخسة والدناءة.

(فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ)

قالوا : الجيد : العنق ، والمسد : الليف ، وانشدوا :
ما مسد الخوص تعوذ مني .
وقال البعض : إن ذلك عذاب ، أوعدها الله أن يجعل
في جيدها حبلا من ليف يوم القيامة ، لأنها أنفقت قلادة
لها من جواهر في محاربة النبي .

سورة الإخلاص

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

1 - في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام - قال : «من مضى به يوم واحد فصلّى فيه خمس صلوات ولم يقرأ يقل هو الله أحد قيل له : يا عبد الله لست من المصلّين»

2 - وعن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال : «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - من قرأ قل هو الله أحد مائة مرّة حين يأخذ مضجعة غفر الله له ذنوب خمسين سنة»

وعنه - عليه السلام - قال : «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرّات في دبر الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وإن رغم أنف الشيطان»

3 - وعن أبي الحسن الامام الرضا - عليه السلام -
قال : «من قرأ قل هو الله أحد بينه وبين جبار منعه
الله منه بقراءته بين يديه ومن خلفه وعن يمينه
وعن شماله ، فإذا فعل ذلك رزقه الله خيره ومنعه
شره»

4 - وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : «من
آوى إلى فراشه فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة
مرة حفظ في داره وفي دويرات حوله»
نور الثقلين / ج 5 ص 699

الإطار العام

هل الله نسب ، وماذا أعد الكتاب للعلماء المتعمقين في حقل التوحيد؟ وكيف تختصر بضع كلمات بصائر الوحي في معرفة الرب ، حتى تصبح ثلث القرآن المجيد. بلى. إن سورة الإخلاص تنسب ربنا الى التوحيد النقي ، الذي يروي غليل المتعمقين في آخر الزمان ، وتختصر هدى الكتاب في حقائق العرفان.

إنها تأمرنا بأن نقولها صريحة ونقية : الله أحد.

وماذا تعني الاحدية؟ تقول السورة : **(اللَّهُ الصَّمَدُ)** الذي لا جوف له ولا أجزاء ، ونتساءل عن تأويل الصمد؟ فتقول الآية التالية : **(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)** فلا تدخله أجزاء من خارجه سبحانه ، ولا تخرج منه أجزاء الى الخارج سبحانه ، وتستفهم : ما حقيقة أحديته وصمديته ، وتعاليه عن التناسل ، وتقول الآية الخاتمة ، حقيقة ذلك : انه لا شبيه له ولا نظير ، ولو كان والدا لكان ولده شبيهه وكفوه ، وكذلك لو كان مولودا لكان والده أعلى منه أو مساويا له. سبحانه عن مجانسة مخلوقاته.

سورة الإخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4))

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

بينات من الآيات :

(1) لا تستطيع الخروج من ظلمة الشرك لو لم تخرج من سجن الذات ، ومعتقل هوى النفس ، وإذا أنعمت النظر لرأيت جذر كل كفر وشرك وعصيان حب النفس وهواها ، وحتى الذي يعبد الطغاة أو الأصنام وإنما يعبد هواه في صورة الطغاة ، وشهواته في هيكل الأصنام. فإذا خرجت من حب الذات ، وتحديت ظلمات الهوى فإنك تنطلق في رحاب التوحيد بإذن الله ، بلا قيود وبلا حدود.

كيف تخرج – إذا – من سجن الذات؟ إنما بتحدي إرهاب الطغاة ، وضلالات المجتمع ، وخرافات الغابرين وما لديهم من مقدسات زائفة. وتاريخ الموحدين يختصر الصراع المرير بينهم وبين دعاة الشرك والضلال .. ألم تقرأ نبأ النبيين والصديقين كيف تحدوا ظلمات عصورهم بنور التوحيد .. كل ذلك

التاريخ الحافل تختصره في هذه السورة كلمة واحدة هي
كلمة :

[قل]

ومن دون الاستجابة لهذا الأمر الصريح لن تستطيع
التعالي في سماء التوحيد ، لان التوحيد ذاته كسر قيود
الشرك ، وفك أغلال الضلال ، لا بد ان تنهض إرادتك في
ضميرك ، وتتبلور روح التحدي في عقلك ، وتنبعث
فطرتك النقية الاولى من تحت ركام الجهل والغفلة
والنسيان ، لا بد لك من ذلك كله إذا أردت معرفته ،
والزلفى اليه ورضوانه ، وجنته.

[هو]

انه الغيب الذي لا ولن تحيط به علما ، يكفيك من
شعاع نوره قبس يغمر وجودك ثم لا تكاد تتحمله. انه الله
الذي احتار فيه قلبك ، فهو قريب منه يراه في كل شيء
، ولكنه في ذات الوقت بعيد لا يعرف ذاته.
وجاء في حديث ماثور عن الامام الباقر - عليه السلام
- في معنى «هو» قال : «اسم مشار ، ومكنى الى غائب
، فالهاء تنبيه عن معنى ثابت ، والواو إشارة الى الغائب
عن الحواس ، كما أن قولك «هذا» إشارة الى الشاهد
عند الحواس»⁽¹⁾
انه الذي تهفوا إليه نفوسنا ، وتتعلق بحبه أفئدتنا
ويهفوا الجميع الى قبسات وجهه الكريم ، ويتعطشون الى
كأس محبته ، وورد قربه.
انه بكلمة واحدة «هو» نشير اليه دون أن نحدده أو
نقيده ، أو ندعي معرفة

(1) موسوعة بحار الأنوار / ج 3 ص 221.

ذاته ، أو توهم إتيته ومائته .
وقد روي أن علياً - عليه السلام - رأى خضرا - عليه السلام - في منامه قبل بدر بليلة يقول : « فقلت له : علمني شيئا أنصر به على الأعداء ، فقال : قل : يا هو! يا من لا هو إلا هو ، فلما أصبحت قصصتها على رسول الله ، فقال لي : يا علي! علمت الاسم الأعظم ، وكان على لساني يوم بدر » وأضافت الرواية : ان أمير المؤمنين - عليه السلام - قرأ (**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**) فلما فرغ قال : « يا هو! يا من لا هو إلا هو! اغفر لي ، وانصرني على القوم الكافرين » (1)

[الله]

وكفى. الإله : المعبود الذي تسبح له السموات والأرض ، الذي يتحير فيه المتحيرون ، ويلجأ إليه المستجيرون.
وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الامام علي - عليه السلام - : « **الله معناه : المعبود الذي يأله فيه الخلق ، ويؤله اليه ، والله هو المستور عن درك الأبصار ، المحجوب عن الأوهام والخطرات** »
وروي عن الامام الباقر - عليه السلام - : « **الله معناه : المعبود الذي اله الخلق عن درك مائته ، والاحاطة بكيفيته ، ويقول العرب : أله الرجل إذا تحير في الشيء فلم يحط به علما ، ووله : إذا فزع الى شيء مما يحذره ويخافه** » وأضاف : « **فالاله هو المستور عن حواس الخلق** » (2)
وهكذا تكون كلمة «الله» حسب هذه الرواية مشتقة من اله ، التي تجمع

(1) المصدر / ص 222.

(2) المصدر.

معاني المعبود ، الذي يتحير فيه الناس ، ويلجأ اليه المتحIRON.

[أحد]

بالرغم من ان كلمة «أحد» مشتقة من واحد كما قالوا ، إلا أنها أبلغ دلالة على معنى الوجدانية ، وانه سبحانه لا نظير له ولا شريك ، ولا أعضاء فيه ولا أجزاء ، لا في الواقع ولا في العقل والوهم سبحانه ، وليس معنى الأحد والواحد أنه ثاني اثنين ، أو أنه نوع من الأنواع ، كلا .. إنه الواحد بلا عدد ، الأحد بلا مثل ولا شبه.

هكذا جاء في حديث مأثور عن الامام أمير المؤمنين - عليه السلام - عند ما سأله اعرابي في يوم الجمل عن معنى واحد ، فحمل الناس علي وقالوا : يا إعرابي! أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب - أي تشتهه - فقال أمير المؤمنين : «دعوه ، فإن الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم» (من توحيد الله ومعرفته حقًا المراد ، من القوم اعداؤه) ثم قال :

«إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام : فوجهان منها لا يجوز ان على الله - عز وجل - ووجهان يثبتان فيه ، فأما اللذان لا يجوز ان عليه فقول القائل : واحد يقصد به باب الاعداد ، فهذا ما لا يجوز ، لان ما لا ثاني له لا يدخل في باب الاعداد ، أما إنه كفر من قال : انه ثالث ثلاثة ، وقول القائل : هو واحد من الناس ، يريد به النوع من الجنس ، فهذا ما لا يجوز ، لان تشبيهه ، وجل ربنا وتعالى عن ذلك ، وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه : فقول القائل : إنه عز وجل أحدي المعنى ، يعني به : انه لا ينقسم في وجود ، ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربنا عز وجل» (1)

(1) المصدر / ص 207

وهكذا تشترك الكلمة بيننا وبين ربنا ، فنقول : هذا واحد من الناس ، ونقول : الله واحد ، ولكن هيهات ما بينهما التقاء ، فأحدية ربنا ليست كخلقـه. إنها أحدية شاملة ، بينما خلقه متكثـر متشابه ، تعال نستمع في توضيح هذه البصيرة الى حديث عن الامام أبي الحسن — عليه السلام — وهو يحدد التشابه المستحيل. إنه في المعاني لا في الأسماء فانها مشتركة ، قال :

«انما التشبيه في المعاني ، فأما في الأسماء فهي واحدة ، وهي دلالة على المسمّى ، وذلك أن الإنسان وإن قيل واحد فانه يخبر أنه جثة واحدة وليس باثنين ، والإنسان نفسه ليس بواحد لان أعضائه مختلفة ، وألوانه مختلفة ، ومن ألوانه مختلفة غير واحد ، وهو أجزاء مجزأة ليست بسواء ، دمه غير لحمه ، ولحمه غير دمه ، وعصبه غير عروقه ، وشعره غير بشره ، وسواده غير بياضه ، وكذلك سائر جميع الخلق ، فالإنسان واحد في الاسم ولا واحد في المعنى ، والله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره ، لا اختلاف فيه ، ولا تفاوت ، ولا زيادة ، ولا نقصان ، فأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى ، غير أنه بالاجتماع شيء واحد»⁽¹⁾

وتتجلى أحدية الله في معرفة هيمنته الشاملة على كل شيء ، وانه الفعال لما يريد ، وان له العباداة ، وأن ما يعبد من دونه ليس بشيء.

اما خرافات الجاهلية التي تزعم : ان هناك قوة اخرى مستقلة غير قوة الخالق فهي ناشئة من الجهل بالله ، وبأن خالق الكائنات يستحيل عليه العجز ، والحد ، والقيد ، فكيف يكون ربنا مثلا عاجزا عن التخلص من إبليس — حتى انه انما خلق الخلق حتى يتخلص من الطينة الخبيثة التي لا زالت معه منذ الأزل ، والتي هي طينة إبليس؟! كلا .. انه سبحانه هو خالق إبليس ، ومهيمن عليه ، فلا يجوز لنا عقلا

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 710.

عبادة إبليس واحداً من إلهين.
واسطورة النور والظلمة ، وأنهما إلهان قديمان ، وأن
الظلمة دخلت في النور ، أو أن النور دخلها وجاء هذا
الخلق من تركيبها كما تقول المانويّة. انها هي الاخرى
ناشئة من الجهل بالله وبقدرته التي لا تحد ولا تقيد ،
وكيف يعجز رب يوصف بالقدره ، وتتجلى قدرته في هذه
الكائنات العجيبة ، كيف يعجز عن السيطرة على الظلام
سبحانه؟! بل هو الذي جعل النور والظلمات بقدرته؟

وهكذا الأساطير التي كانت وراء عبادة غير الله ،
والتي دخلت في الديانات السماوية أيضاً مثل : الاعتقاد
بأن للكائنات آلهة صغارا ولدها الإله الأكبر ، هم بمثابة
ابنائه وبناته سبحانه ، بعضهم أقرب إليه من بعض ، وأن
على الناس التقرب إليهم ، وإقامة تماثيل لهم ، ولتحل
فيها أرواحهم ، وهذه هي منشأ خرافة عبادة الأصنام منذ
كانت وإلى عصرنا الحالي.

إن كل هذه الأساطير نشأت من الجهل بمقام
الالوهية وأن خالق السموات والأرض ، وما فيهن وما
بينهن لن يكون عاجزا أو محدودا سبحانه!

وانه لو كانت معه طينة أبدية لكانت تلك هي الاخرى
في مقام الربوبية ، مقتدرة عالمة ، ولكن كيف تجتمع
قدرتان مطلقتان متضادتان ، لا تستطيع إحداهما القضاء
على الثانية.

وبالتفكر في صنع الله وعظيم قدرته تتلاشى هذه
الأساطير الزائفة ، وتتجلى للإنسان قدرة الله غير
المحدودة ، التي تظهر في خلقه وفي النظام الذي أجراه
في العالم ، كما يظهر بوضوح أن هذا النظام وهذا الخلق
ليسا بالالهيّن من دونه ، يعبدان ، كما فعلت الجاهلية
الحديثة التي استسلمت وعبدت المادة وقوانينها ، وهما
من خلق

الله ، وتتجلى بهما عظمتة وقدرته سبحانه .
(2) ومن مظاهر الاحدية ، الصمدية التي تشير إلى
حقائق شتى تجمعها بصيرة واحدة هي أن الله بلا أعضاء
وأجزاء ، ولا حالات تطراً عليه سبحانه :
(الله الصَّمَدُ)

هكذا فسر الامام الحسين بن علي - عليهما السلام -
كلمة الصمد _____ مد حين قال :
«**الصمد : الذي لا خوف له ، والصمد : الذي قد
انتهى سودده ، والصمد : الذي لا يأكل ولا يشرب ،
والصمد : الذي لا ينام ، والصمد : الدائم الذي لم
يزل ولا يزال**»⁽¹⁾

وروي عن الامام الباقر - عليه السلام - انه قال :
«**كان محمد بن الحنفية - رضي الله عنه - يقول :
الصمد : القائم بنفسه ، الغني عن غيره**»⁽²⁾ .

وقد ذكر لكلمة الصمد زهاء عشرين معنى . إلا أن
أمثلها الذي ترجع إليه سائرهما : المصمت ، الذي لا خوف
له ، ومنه الصمود والصامد ، ولأن السيد العظيم يوصف
بالشجاعة فإنه يسمى بالصمد لأنه لا يتزلزل .
ولأن صفات الدوام والاحدية والقيومية وما أشبه
ناشئة من صفة الصمد ؛ فانها ذكرت من معاني الصمد ،
كما جاء في حديث مأثور عن الامام زين العابدين - عليه
السلام - حينما سئل عن معنى الصمد فقال : «**الذي لا
شريك له ، ولا يؤوده حفظ شيء ، ولا يعزب عنه
شيء**»⁽³⁾ .

(1) موسوعة بحار الأنوار / ج 3 ص 223 .

(2) المصدر .

(3) المصدر .

وصفة الصمدية تتجلى أيضا في أنه لم يلد ولم يولد ،
إذ ولادته دليل إضافة جزء إليه لم يكن فيه ، أو انفصال
جزء منه كان فيه ، والصمد الذي لا أجزاء له ، لا بتصور
فيه زيادة (بالتولد) ولا نقيصة (بالايلاذ) .

من هنا فسر الامام الحسين _ عليه السلام _ معنى
الصمد في السورة بالاية التالية فقال : **(اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ
الصَّمَدُ)** ثم فسرهُ فقال : **(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ)** لم يخرج منه شيء كثيف كالولد
وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ، ولا
شيء لطيف كالنفس ولا يتشعب منه البداوات ⁽¹⁾ كالسنة
والنوم ، والخطرة والهَم ، والحزن والبهجة ، والضحك
والبكاء ، والخوف والرجاء ، والرغبة والسامة ، والجوع
والشبع ، تعالى أن يخرج منه شيء ، وأن يتولد منه شيء
كثيف أو لطيف .

(وَلَمْ يُولَدْ) لم يتولد من شيء ولم يخرج من شيء
كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها ، كالشيء من
الشيء ، والدابة من الدابة ، والنبات من الأرض ، والماء
من الينابيع ، والثمار من الأشجار ، ولا كما تخرج الأشياء
اللطيفة من مراكزها كالبصر من العين ، والسمع من
الاذن ، والشم من الأنف ، والذوق من الفم ، والكلام من
اللسان ، والمعرفة والتمييز من القلب ، وكالنار من
الحجر .

لا . بل هو الله الصمد ، الذي لا من شيء ، ولا في
شيء ، ولا على شيء ، مبدع الأشياء وخالقها ، ومنشئ
الأشياء بقدرته ، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئته ، ويبقى
ما خلق للبقاء بعلمه .

فذلكم الله الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، عالم
الغيب والشهادة ، الكبير المتعال ، ولم يكن له كفوا أحد ⁽²⁾

(1) لعل معناها الطوارئ من الحالات المختلفة .

(2) المصدر / ص 224 .

وهكذا استوحى الامام الحسين – عليه السلام – من كلمة الصمد معان لطيفة في التوحيد ، ولو تدبرنا في معنى الصمد اللغوي الذي قلنا : بأنه المصمت الذي لا جوف له عرفنا كيف أنها صفة يتميز بها الخلق عن الخالق ، فلا شيء من الخلق إلا وهو مركب من أجزاء في الواقع ، وفي العقل ، وفي الوهم ، والتصوير إلا الله الذي جل عن تركيب الصفات في أي أفق من تلك الافاق.

اننا حسب معلوماتنا المحدودة عن الجسم نعرف أن كل شيء مركب من ذرات صغيرة ، وأن في هذه الذرات فراغات هائلة ، بحيث لو تصورنا طناً من الخشب يقع في مساحة عدة أمتار مربعة ، ثم افترضنا أننا أعدمنا الفراغات في ذراتها لأصبحت في حجم صغير لا يقاس مع حجمها السابق ، ولكنها سوف تحتفظ بوزنها السابق أي ألف كيلو غرام ، وبدل على ذلك ان المواد الثقيلة كاليورانيوم تحتوي على مثل ذرات الخشب والقطن إلا أن هذه الفراغات تزداد ، فتثقل المعادن حتى أن ما مقدار عشرين سانتيمترا مكعبا من اليورانيوم يقدر وزنه بطن. ومحدود أيضا بأنه ليس بنافذ في كل أبعاد الشيء أليس كذلك؟

بينما رب العزة لا يزيد أو ينقص لأنه كامل ، ولو افترضنا فيه نقصا إذا ما الفرق بينه وبين الكائنات التي خلقها ، وإذا تساوى الخالق والمخلوق فلما ذا أساسا نبحث عن خالق؟ أليس إنما هدانا العقل الى الخالق لما رأينا من النقص والحاجة في المخلوقين ، وأظهر مصاديق النقص : التركيب والتأليف ، والزيادة والنقصان. فكيف نزعم وجود ذلك أيضا في الخالق؟

من هنا ذكر الامام الباقر – عليه السلام – معاني عديدة استوحاها من كلمة الصمد ثم قال : «لو وجدت لعلمي الذي أتاني الله – عز وجل – حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد»⁽¹⁾.

(1) المصدر / ص 225.

ونختم حديثنا عن الصمد برواية شريفة عن الامام علي - عليه السلام - جمعت الكثير من معاني الصمد قال :

«تأويل الصمد : لا اسم ولا جسم ، ولا مثل ولا شبه ، ولا صورة ولا تمثال ، لا حد ولا حدود ، ولا موضع ولا مكان ، ولا كيف ولا أين ، ولا هنا ولا ثمة ، ولا ملاء ولا خلاء ، ولا قيام ولا قعود ، ولا سكون ولا حركة ، ولا ظلمياني ولا نوراني ، ولا روحاني ولا نفساني ، ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع ، ولا على لون ولا على خطر قلب ، ولا على شم رائحة ، منفي عنه هذه الأشياء» (1).

(3) حين عرفنا استحالة التركيب في خالق السموات والأرض ، واهتدينا الى استحالة تولد شيء منه ، وكيف ينفصل عنه جزء وهو صمد لا يتصور فيه التأليف والتركيب والاجزاء والأعضاء؟!

وإذا عرفنا أنه لم يلد ، نعرف انه لم يولد ، أليس الذي يلد ينقص منه شيء ، ويحتاج الى تكميله بجزء يضاف اليه ، وربنا تعالى غني عن الاضافة فكيف بالولادة من غيره؟!

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)

لم يلد كما تلد الكائنات المخلوقة ، الكثيفة منها واللطيفة ، وقد سبق توضيح ذلك آنفا في حديث الامام الحسين عليه السلام.

وهذه الآية تنسف أسس الخرافات الجاهلية التي تمثلت وبصور شتى في المذاهب والمبادئ المختلفة ، فانما تأسست على تصور ولادة الكائنات من رحم خالقها سبحانه ، فقال بعضهم : ان الخالق تأذى من طينة خبيثة ملازمة له فدخل

(1) المصدر / ص 230.

فيها وتكونت من امتزاجها الخلائق؟ وقال آخرون : بل ان إبليس (أو الظلمة) قفزت الى النور (أي الله في ظنهم) فأراد النور التخلص منها ، فكان كمن دخل الوحل كلما أراد الخروج منها ارتطم فيها أكثر ، فكانت الكائنات من تداخلهما.

وتطورت هذه الفلسفة عند البعض فقالوا : إن الخالق تنزل من عرشه فأصبح المخلوقات ، وقال بعضهم : ان الله سبحانه فاض بوجوده فكانت الكائنات وهكذا رققوا العبارات ولكنهم لم يغيروا من جوهر النظرية شيئاً. ان كل هذه الفلسفات قائمة على أساس التولد ، والتولد يقتضي تطوراً في ذات الشيء وهو يتنافى وتعالیه سبحانه.

ولا فرق إذا ان تكون الولادة كثيفة كما الثمر من الشجر أم لطيفة كولادة الفكر من القلب ، أليس القلب يتطور حتى يفرز الفكر ، كما ينفع الشجر حتى يخرج الثمر؟ كلا. ان الخالق سبحانه قد أنشأ الكائنات من دون كيفية ولا تعب ولا معالجة ولا تفاسعات في ذاته أو تطورات سبحانه ، وحين ينتفي التولد منه ينتفي تولده من غيره ، لان ما لا ينقص لا يزيد ، أو قل : لا يحتاج الى زيادة.

ونفي الولادة بكل جوانبها ومعانيها يضع المخلوق في موقع العبودية المطلقة وينفي اصفاء اي نوع من القداسة الذاتية على اي شيء أو شخص من خلق الله إلا قيم الوحي الناشئة من دين الله ، وهكذا يتساوى الخلق امام الخالق ، وأمام دين الخالق ، ولا يجوز لأحد ان يتعالى على غيره بزعم أنه أقرب الى القدوس ذاتياً ، وتبطل كل المذاهب العنصرية الظاهرة منها والخفية.

(4) وإذا اهتدينا إلى أن الله صمد لا جزء له ، ولا تطور ، ولا ولادة ، فقد ارتفع الحجاب الأكبر الذي بيننا وبين الله ، حجاب التشبيه الذي ينشأ من جهل الإنسان

ونقص مداركه.

فلان الإنسان لا يرى إلا نفسه والمخلوقات ، يقيس خالقه بنفسه طورا ، وبالكائنات أطوارا. غافلا عن أن هذا القياس يتنافى والاعتقاد بالخالق أصلا.

أما إذا تذكر الإنسان هذه الحقيقة فإن الشبهات تنمات من ضميره حتى يتطهر من أدرانها ، ويتها قلبه لاستقبال نور المعرفة. ويبدو أن كلمات الذكر الأساسية تذكرنا بهذه الحقيقة ، أو ليس التكبير هو تعظيم الله من الوصف. «الله أكبر من أن يوصف» والتسبيح هو تقديسه عما يخطر بال البشر. من نقص وعجز ، وشبه ونظير ، وكذلك التهليل : نفي الشريك له ، وهكذا يقول ربنا في ختام سورة الإخلاص :

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

فاذا أردت معرفته أسقط عن نفسك حجاب قياسه بخلقه ، وتسامى عن دائرة المخلوق الى أفق الخالق ، ومن محيط الشهادة إلى أفق الغيب ، ومن البحث عن الذات الى تلقي نور الأسماء.

ونفي المثل والنظير نفي لكل صفة عجز وحـ نقص في الخالق ، كما قال الامام أمير المؤمنين — عليه السلام — عند ما سأله بعضهم عن معاني سورة الإخلاص قال : **«قل هو الله أحد بلا تأويل عدد ، الصمد بلا تبعيض بدد ، لم يلد فيكون موروثا هالكا ، ولم يولد فيكون إلها مشاركا ، ولم يكن له من خلقه كفوا أحد»** (1).

وقال — عليه السلام — وهو يصف ربه لمن سأله عن ذلك وقال اين المعبود فأجابه عليه السلام : **«لا يقال له : أين؟ لأنه أين الانية ، ولا يقال له : كيف؟ لأنه كيف**

(1) مجمع البيان / ج 10 ص 566.

**الكيفية ، ولا يقال له : ما هو؟ لأنه خلق الماهية ،
سبحانه من عظيم تاهت الفطن في تيار أمواج
عظمته ، وحصرت الأبواب عن ذكر أزليته ، وتحيرت
العقول في أفلاك ملكوته»⁽¹⁾**

وقال عليه السلام «اتقوا ان تمثلوا بالرب الذي لا
مثل له ، أو تشبهوه من خلقه ، أو تلقوا عليه الأوهام ، أو
تعملوا فيه الفكر ، وتضربوا له الأمثال ، أو تنعتوه بنعوت
المخلوقين ، فان لمن فعل ذلك نارا»⁽²⁾.

(1) موسوعة بحار الأنوار / ج 3 ص 298.

(2) المصدر.

سورة الفلق

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل السورة

1 - في كتاب ثواب الأعمال عن أبي جعفر (ع) قال :
«من أوتر بالمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، قيل له :
يا عبد الله! أبشر ، فقد قبل الله وتركك».
تفسير نور الثقلين / ج 5 ص 724

الإطار العام

عند ما تتزاحم الوسواس والمخاوف على فؤاد الإنسان ، ويحتاج الى جرعة شجاعة ، وومضة عزيمة ، هنالك يقرأ سورة الفلق ، لتشيع بصائرها روح السكينة في روعه ، ونور العزيمة في قلبه ، ليستعيد عبرها بالله خالق كل شيء من شر كل ذي شر ، ومن شر طارق الليل حين يقتحم ، ونافثة العقد حين تبت الفساد والشر بكلماتها المسمومة ، وأفكارها السلبية ، وسهام سحرها ، وعينها الناضلة. وأخيرا من شر الحسد حين يعتمل في فكر الحاسد.

سورة الفلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5))

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

بينات من الآيات :

(1) كلمات نطلقها ونتعامل معها ولكنها تبقى غامضة لو لم نتخيل معانيها الخارجية ومصدايقها الواقعية ، أليست العبارات جسور المعاني ، والكلمات إشارات الى الحقائق ، وكلمة الاستعاذة واحدة منها ، فمتى يستعيذ الإنسان بشيء؟ عند ما يفقد ثقته بنفسه في مواجهة خطر داهم ، ويظن أنَّ ما يستعيذ به قادر على ان ينجيه مما هو فيه ، فيلجأ اليه كمن يلجأ الذي يطارده الوحش الى كهف أو حصن منيع.

وقد تكون الاخطار التي يخشى منها الناس مجرد أوهام وظنون ووساوس شيطانية ، وقد دفعت الحاجة البشر الى التعوذ بالجن والسحر والأصنام ، وكان عليهم الاستعاذة بالله الخالق كل شيء.

وهكذا امر الله بأن نستعيذ بالله وحده ، نرفض الالتجاء بالأنداد والشركاء ،

ونعلن ذلك صراحة ، وقال :

[قل]

إذا كنتم أيها الكافرون تستعيذون بالناس وبالأنداد ،
بالسحرة والكهنة والجن وما أشبه ، فأنني
(أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)

ونتساءل أولا : ما هي مفردات الاستعاذة وشروطها؟
ثانيا : ما هو الفلق؟ الاستعاذة حالة نفسية ، قوامها
الخشية من الخطر ، والثقة بمن يستعاذ به ، وهي الى
ذلك ممارسة عملية يبتغاء مرضاة من نستعيذ به ، وهي -
فوق ذلك - الثقة بأنه وحده القادر على درء الخطر ،
وإنقاذ الإنسان.

اما الفلق فقد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا ، فمن قائل :
انه بئر في جهنم تحترق جهنم بناره. - أعوذ بالله منه -
الى قائل : بأنه الصبح ، أو ما اطمأن من الأرض ، أو
الجبال والصخور ولكن القول الأمثل هو القول الاشمل
الذي يقول : إن الفلق هو كل ما خلق الله ، لان الله
يقول : (أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) (1)

ورب الفلق : هو الذي فلق الحبة ، وفلق الصباح ،
وفلق الجبال بأنهر ، وفلق السموات والأرض وكل شيء.
(2) هل ما خلق الله خير مطلق أم شر مطلق ، أم
في كل شيء نسبة من هذا وذاك؟

(1) الأنبياء / 30

قال بعضهم : كيف يخلق الله شرا وهو سبحانه خير واسع؟!

وقال آخرون : الوجود حالة غضب إلهي فهو شرٌّ مطلق! وكلا القولين هراء ، يخالف وجداننا وفطرتنا. صحيح أن الله سبحانه خلق الكائنات برحمته وخلق البشر ليرحمه ، ولكن المخلوق يبقى ذاته عدما وعجزا ونقصا ، ومن ذلك العجز تعزيز السلبيات ، ولكن يبقى فيه جانب الخير ، حيث تتعلق به تجليات الرب وعطاءه يبقى غالبا جانب الشر ، لان رحمة الله أوسع من غضبه ، وفضله أعظم من عدله سبحانه.

وقد زود الله كل حي بما يجعله يختار جانب الخير ، ويحاذر جانب الشر من نفسه ومن الخلق المحيط به ، والإنسان بدوره مزود بالوحي والعقل والغريزة لكي يتجنب الشر ، والاستعاذة بالله صورة من صور الحذر من الشرور.

(مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)

ولا ريب أن تنفيذ واجبات الشريعة أحد أهم وأبرز صور الفرار من الشر ، لأنها تهدينا الى سبل السلام ووسائل النجاة.

(3) الليل يهبط بظلامه ووسواسه وطواره ، ويتحرك في جنحه الهوام وبعض الوحوش ، وينشط المجرمون والكائدون ، ويستولي المرض والهيم على البعض ، وتشتد الغرائز والشهوات في غيبة من الرقابة الاجتماعية ، ويحتاج الإنسان إلى مضاء عزيمة وثقة ، حتى يتغلب عليه وعلى أخطاره ، وهكذا يستعيز بالله منه.

(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ)

قالوا : الغسق : شدة الظلام ، والغاسق : هو الليل أو من يتحرك في جوفه ،

والوقب : الدخول.

وقال بعضهم : الليل غاسق لأنه أبرد من النهار ، ولأن
في الليل تخرج السباع من آجامها ، والهوام من أماكنها ،
وينبعث أهل الشر على العبث والفساد.

(4) هل للسحر حقيقة وما حقيقته؟ يبدو أن للسحر
حقيقة ، وأن حقيقته غير معروفة تماما بالرغم من عوامل
مختلفة تتداخل فيه مثلا بعض القوانين الطبيعية غير
المعروفة للناس ، قد يكون وسيلة السحر تماما ، كالزئبق
الذي وضعه سحرة فرعون فيما يشبه الحبال فتحركت
بحرارة الشمس ، وقد تكون حقيقته قوة الروح عند
الساحر ، أو استخدامه للأرواح الشريرة ، وأنى كان فإن
الاستسلام للسحر ولتأثيراته لا يجوز ، بل ينبغي تحذيره
بالتوكل على الله والاستعاذة منه.

(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ)

قديمًا كانت العجائز يمتهنّ السحر ، ويخدعن الناس
وبالذات النساء ، وكانت هذه الحالة تبعث الخشية في
نفوس الكثير مما اقتضى الاستعاذة بالله منهن.

وقد قال بعض المفسرين : ان المراد بالنفّاثات في
العقد : اللاتي ينفثن بأفكارهن السلبية في عقد العزيمة
للرجال.

إلا أن أكثر المفسرين رأوا ان المراد بها الساحرات ،
وهذا قريب من سبب النزول المذكور لهذه السورة ،
على أن ما ورد من روايات في ذلك غير مؤكدة ، لأنها
تخالف نزول السورة في مكة ، كما انها تخالف عصمة
الرسول ، وأنه بريء من السحر.

(5) قد تكون للأخطار التي تتوجه إلى الإنسان
أسباب معقولة لو تنبه لها استطاع أن يتجنبها ، إلا الحسد
فإن سببه حالة في نفس صاحبه ، ومن الصعب تجنبه

في الوقت الذي يشكل سببا رئيسيا لمشاكل الإنسان وللاخطار التي تحدث به ، ولكن هل يعني ذلك التراجع عن العمل وعن الانتفاع بنعم الله والتقدم والرقى لمجرد أن هناك من يحسدني. كلا .. بل ينبغي الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الحاسد وبالذات عند ما يحسد.

(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

فقد يصرف الله الحاسد عن تحويل حسده الى عمل عدائي ، لان الحسد مرفوع عن الإنسان إن لم يظهره بقول أو بفعل ولا يخلو الإنسان من حسد ، إلا أن أغلب الناس ينصرفون عن الحسد الى الغبطة والتنافس لما يعلمونه من ضرر الحسد على أنفسهم قبل من يحسدون ، حتى قيل : **«ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد»**⁽¹⁾

وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – : **«إذا حسدت فلا تبغ»**⁽²⁾

والحسد كان سبب رفض إبليس السجود لادم ، كما أنه كان سبب أول جريمة وقعت على الأرض إذ قتل قابيل أخاه هابيل حسدا.

نستعيذ الله من شره وشر من يحمله.

(1) وهو مضمون رواية.

(2) القرطبي / ج 20 ص 259

سورة النَّاس

الإطار العام

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرتنا سورة الفلق كيف نستعيز بالله من شر الخلق ،
وتذكرنا هذه السورة الكريمة التي يختم بها القرآن
الكريم كيف نستعيز بالله من الضلالة.
فالشر - في الأولى - شر مادي فيما يبدو ، والشر هنا
معنوي ، يؤدي الى ألوان من الشر في الدنيا والآخره ،
ذلك الخطر يتمثل في الوسواس الخناس ، الذي يفقد
الإنسان عزمته وحكمته ، والذي قد يكون نابعا من الجن
والشيطان ، الذي يجري في ابن آدم مجرى الدم ، أو من
الناس الذين يتأثرون بالقاءات الشيطان.

سورة النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ
النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي
يُؤْثْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ)
(6)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

بينات من الآيات :

(1) لكي يدرك الإنسان الخطر العظيم الذي يهدده خطر وساوس الشيطان الجني أو الانسي ، لا بد ان يعقد عزماته وان يتحدى سلطان الشيطان ، فيصرح علنا بأنه مخالف له ، هكذا أمرنا الرب بأن نقول ذلك قولاً :
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)

والاستعاذة كما سبق حالة نفسية تنبعث من الاحساس بالحاجة من جهة ، والثقة بمن يستعاذ به من جهة ثانية ، وحينما تكون الاستعاذة بالله الذي خلق الناس طورا بعد طور ، وشملهم برعايته ورباهم فان ذلك يعني أمرين :

أولا : لان الله ربي أنا الذي أستعيز به فهو أولى بالتوكل عليه ، والثقة به ، أليس هو الذي خلقني نطفة ، ثم جعل النطفة علقة ، وجعل العلقة مضغة ... وهكذا ، أنشأني خلقا بعد خلق ، وحفظني من الاخطار والإضرار التي لن أحصيها

عددا ، حتى جعلني بشرا سويا ، فهو الذي أستجير به الآن
ليحفظني من خطر الضلال؟
ثانيا : لان الله ربّ الذي أستعيز منه ، ومهيمن عليه
وعلى أفعاله ، فهو قادر على درء شره عني.
(2) وإذا كان الناس يجأرون إلى أصحاب القوة
والملك فان الله أعظم ملكا ، وأوسع سلطة. دعنا نستعيز
به ونجأر اليه.

(مَلِكِ النَّاسِ)

والملك هو صاحب السلطة الحالية.
(3) وحينما يصيب الناس الضرر من يدعون سواه
فإليه يألّهون ، ويتضرعون ، وبه يستغيثون.

(إِلَهِ النَّاسِ)

فهو الذي ربّي وملك ، واليه يجأر عند الخطوب أفلا
نستعيز به؟!

(4) الاستعاذة بالله من شر الأفكار الضالة ،
والكلمات الموهنة للعزائم ، والإيحاءات المنحرفة.

(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ)

قالوا : الوسوسة : حديث النفس ، وأصله الهمس ،
ويقال لهمس الصائد وأصوات الحلي : وسواس ، ويقال
لإلقاءات الشيطان في النفس ، وإيحاءاته وسوسة ، لأنها
تشبه حديث النفس ، وقالوا : انما سمي الشيطان
بالوسواس لأنه

صاحب وسوسة ، وربما كان الوسواس بمعنى الموسوس
أما «الخناس» فقالوا : انه من الخنوس ، وهو بمعنى
الاختفاء ومنه قوله سبحانه : (**فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ**)
سميت النجوم به لاختفائها بعد ظهورها ، ولعل معنى
الخنوس : التردد بين الظهور والكمون ، أو بين التقدم
 والتأخر ، فالنجوم تظهر وتختفي ، ولذلك قال بعضهم :
الخنوس بمعنى : الرجوع ، وانشدوا :

وصاحب يمتعس امتعاسا — زداد إن حييته خناسا
وعلى هذا تكون تسمية الشيطان بالخناس ، لأنه دائم
التردد ، كلما طرده عاد إليك ، فاذا ذكرت الله اختفى ،
وإذا غفلت عاد ، من هنا حكى عن ابن عباس انه قال في
تفسير الآية وجهين : أحدهما : أنه الراجع بالوسوسة عن
الهدى ، الثاني : انه الخارج بالوسوسة من اليقين.
(5) ويقوم الشيطان بإلقاءاته الضالة في القلب ،
مركز العزم واتخاذ القرار.

(**الَّذِي يُوسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ**)

ولا يترك أحدا إلا وألقى في صدره وساوسه لو لا
اعتصامه بالله دوما.

(6) والوسواس من الجن ، وذرية إبليس الذي لعنه
الله وأبعده ، وآلى على نفسه إغواء بني آدم وتضليلهم ،
وقد يكون من الانس الذين أضلهم إبليس.
(**مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ**)

وروي عن أبي ذر - رضي الله عنه - انه قال لرجل :
هل تعودت بالله من شياطين الانس ، فقال : أو من
الانس شياطين؟ قال : نعم لقوله تعالى :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (1)

أتدري ما هي الحكمة في الاستعاذة التي أمرنا بها عند تلاوة الكتاب ، حيث قال ربنا **(فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (2)** ؟

أو تدري ما هي الحكمة في أن ختام القرآن الاستعاذة بالله من شر الوسواس الخناس؟ دعنا للاجابة نذكر الحقائق التالية : أولا : قلب الإنسان يتعرض لموجتين متقابلتين ، فمن اليمين تنزل عليه موجة رحمة إلهية ، تتمثل في ملائكة الله ، ومن اليسار تعصف به موجة غضب ونقمة الشيطان ، تتمثل في جنود إبليس أبعد الله.

هكذا روي عن الإمام الصادق _ عليه السلام _ ، انه قال : ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه : أذن ينفث فيها الوسواس الخناس ، وأذن ينفث فيها الملك ، فيؤيد الله المؤمن بالملك ، وذلك قوله : **«وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ»** (3)

وروي عن الإمام الصادق _ عليه السلام _ أنه قال : **«ما من قلب إلا وله أذنان ، على أحدهما ملك مرشد ، وعلى الآخر شيطان مفتر ، هذا يأمره وهذا بزجره ، وكذلك من الناس شيطان يحمل الناس على المعاصي ، كما يحمل الشيطان من الجن»** (4)

ثانيا : وقلب الإنسان بيت مظلم متهاوٍ ، سراجة العقل ، وعماده الايمان ، ونور العقل من نور الله ، كما أن روح الايمان من ذكر الله ، وإذا غفل القلب عن الله عاث الشيطان فيه فسادا. لماذا؟ لان طبيعة الإنسان الاولى هي الجهل

(1) الانعام / الآية 112

(2) النحل / 98

(3) موسوعة بحار الأنوار / ج 70 ص 47

(4) نور الثقلين / ج 5 ص 725

والضعف ، أو لم يقل ربنا سبحانه : (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ
عَجَلٍ) وقال : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ) وقال :
(إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا *
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) وقال : (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا) .

أوليس بنوا آدم من تراب وطبيعة التراب العجز
والضعف ، والجهل والغفلة .

فإن لم يتصل القلب بنور الله لحظة بلحظة كيف
يبصر الحقائق ، وقد قال ربنا (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ
نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) .

وما لم يستمد العزيمة من الله بروح الايمان أتى له
تجاوز ضعفه وعجزه ، وتحدي الشهوات والضغوط .

ثالثا : من هنا يجار المؤمنون الى ربهم ألا يتركهم
وشأنهم لحظة ويقولون : ربنا لا تكلنا الى أنفسنا طرفة
عين أبدا

لان في تلك اللحظة الخاطفة قد تقع الواقعة ، ألم
يترك الله نبيه يونس بن متى وشأنه ساعة ، فدعا على
قومه ، وابتلي بالسجن في بطن الحوت .

وأظن أن ما صدر من الأنبياء من ترك الاولى إنما
كان في اللحظات التي أوكلهم الله إلى أنفسهم ، فغفلوا
ونسوا ، وسمى الله ما صدر منهم عصيانا ، ثم تاب عليهم
لكي لا يزعم أحد أنهم آلهة ، ولكي يزدادوا يقينا
واطمئنانا .

وهكذا روي عن النبي - صَلَّى الله عليه وآله - : « ان
الشيطان واضع خطمه ⁽¹⁾ على قلب ابن آدم ، فاذا
ذكر الله خنس ، وإذا نسي التقم ، فذلك

(1) الخطم : أنف الإنسان ، مقدم أنف الدابة .

الوسواس الخناس»⁽¹⁾

وهكذا ندب الإسلام مداومة الذكر فقال ربنا سبحانه :
(وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)⁽²⁾ وقال تعالى :
(وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ)⁽³⁾

وجاء في الحديث : عن الامام الصادق - عليه السلام
_ : « ما ابتلي المؤمن بشيء أشد عليه من خصال
ثلاث يحرمها قيل : وما هن؟ قال : المواساة في
ذات الله ، والإنصاف من نفسه ، وذكر الله كثيرا ،
أما وإنني لا أقول لكم : سبحان الله ، والحمد لله ،
ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولكن ذكر الله عند ما
أحل له. وذكر الله عند ما حرم عليه»⁽⁴⁾

واعتبر الامام الباقر - عليه السلام - ذكر الله صلاة :
فقال : لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله
قائما كان أو جالسا أو مضطجعا ، ان الله تعالى يقول :
«الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»⁽⁵⁾

وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - انه قال :
«قال الله سبحانه : إذا علمت أن الغالب على عبدي
الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتني ومناجاتي ، فإذا
كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهو
، أولئك أوليائي حقا ، أولئك الابطال حقا ، أولئك الذين إذا
أردت ان أهلك الأرض عقوبة

(1) نور الثقلين / ج 5 ص 724

(2) الجمعة / 10

(3) آل عمران / 41.

(4) موسوعة بحار الأنوار / ج 93 ص 151

(5) المصدر / ص 153

زويتها عنهم من أجل أولئك الابطال» (1)
بلى. ولكن إذا ترك المؤمن ذكر الله فانه ليس
يتعرض فقط لغواية الشيطان والسقوط في أشراكه ، بل
وأيضا قد يتعرض لخطر مادية. كذلك جاء في الحديث
المأثور عن الامام الصادق _ عليه السلام _ : «يموت
المؤمن غرقا ، ويموت بالهدم ، ويبلى بالسبع ،
ويموت بالصاعقة ولا يصيب ذاكرا لله» وفي رواية
أخرى : «لا يصيبه وهو يذكر الله» (2)

رابعا : وتذكر الله وسلطانه وقوته ورحمته ، والتوكل
والاستعانة بقوته وتأييده لعباده ، ووعي أسمائه الحسنی
كل ذلك يقطع سياق الاسترسال مع وساوس النفس ،
وهمزات الشيطان ، فتكون قرارات الإنسان خاضعة
لمحاكمة عقله ومقاييس فطرته ، دون اهوائه وتمنياته.
إن أغلب الناس يتخذون قراراتهم بلا وعي منهم
لأسبابها ، حيث تنضج القرارات فيما سمي بالعقل الباطن
، ثم يبررونها لأنفسهم بشتى التبريرات ، بينما المؤمن
يمرر قراراته على منظار عقله ، فيمحسها تمحيصا دقيقا
، كل ذلك بفضل ذكر الله الذي يزيد من يقظة الذات ،
وتوهج العقل ، واستنارة الفطرة.

خامسا : ومن أبرز فوائد الاستعانة بالله تجنب تفسير
كتاب الله ونصوص الشريعة حسب الهوى والرأي مما
يسبب في تبديل كلمات الله عن مواضعها.
إن أكثر الناس يتخذون مواقف مسبقة من القرآن ،
فترى الشيطان يوسوس في صدورهم ، فيقول لهم مثلا :
الاية هذه تعني أعدائك ، وتلك الاية نزلت أساسا في

(1) المصدر / ص 162

(2) المصدر

الغابرين ، أو أنها تخص الفئة الكذائية ، المهم أنه يبعدك عن دائرة تطبيق الآية ، فلا يدعك تنتفع بها.

وربما أمرنا بالاستعاذة من الشيطان قبل تلاوة الذكر ، وجاءت السورة الأخيرة من القرآن تأمرنا بالاستعاذة منه لكي لا نفسر آياته بالرأي ، ولا نؤولها تأويلاً خاطئاً ، ولا نتبع ما تشابه منها ابتغاء الفتنة ، ونترك المحكمات.

سادساً : كيف نستعيز بالله من وساوس الشيطان ؟

الف : بالتزود ببصائر الوحي في المعرفة ، ومناهج الدين في العلم والتعلم وهي كثير ومبثوثة في النصوص المختلفة.

باء : باستقبال المواعظ من أهلها ، وذلك بمعاشرة العلماء الربانيين ، والدعاة المجاهدين ، وعباد الله الصالحين.

جيم : بتجنب دعايات أهل الضلال ، ومقاطعة مجالسهم وكتبهم وعلامهم ، فإن من عرّض نفسه للانحراف بالاستماع إلى أبواق الشيطان ثم انحرف وضل فلا يلومن إلا نفسه.

دال : بالتفكير المستمر في أمور الدين ، والتدبر في كتاب الله ، والتحري عن الخط السليم ، وعدم الاستعجال في الحكم على شيء.

هاء : وأهم من كل ذلك بالدعاء إلى الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم ، ولا يكله إلى نفسه لحظة.

وهذا ما ندعو الله به في خاتمة تفسيرنا لهذه السورة الكريمة ، ونسأل الله أن يتقبل من عبده العاصي هذا اليسير من الجهد ، وأن يجعله ذخراً له ليوم فاقتة ، وأن يغفر له

تقصيره في أداء حق كتابه ، وأن يجعل القرآن والعتره
شفيعا له يوم القيامة. انه سميع الدعاء ، والحمد لله رب
العالمين.

طهران 9 / ذي القعدة الحرام 1409 هـ
محمد تقي المدرسي

خاتمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا يسعد به الحامدون ، ويسمو به
المؤمنون ، حمدا كثيرا كما هو أهله ومستحقه ، حمدا
يوازي حمد ملائكته المقربين ، وأنبيائه المرسلين ، وعباده
الصالحين ، حمدا من نشأة الخلاق إلى بقاء الخالق.
وصلّى الله على البشير النذير ، والسراج المنير ، الذي
ابتعثه للعالمين رحمة ، وللمتقين هدى ، وللمحرومين
كهفا وملادا ، وللمذنبين شفيعا وأملا ، محمد سيّد
المرسلين وعلى آل بيته الدعاة إلى الله ، الأمناء على
رسالاته ، المخلصين في طاعته ، سادات المجاهدين ،
وقادة الصالحين ، وأئمة المسلمين.
والسلام على عباد الله الصالحين.

(1)

في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الثاني من عام
1401 هـ وفي خضمّ المشاكل السياسية التي كنت
أعيشها صدمتني وفاة زوجتي الفجائية ، ومضت المصيبة
كصعقة

كهربائية في كياني .. وبدأت أتساءل : إذا كانت مطيئة الإنسان إلى العالم الآخر جاهزة أبدا ، وقد تحمله إليه في أية لحظة ودون سابق إنذار في رحلة أبدية لا رجعة فيها ، فلما ذا الغفلة؟ ⁽¹⁾ وإذا كانت زوجتي التي كانت تقاربني سنا ، ولم تكن تشكو من مرض سابق تموت بهذه الطريقة الغريبة ، فلما ذا لا أفترض ذلك لنفسي؟ وأثر ذلك بصورة مباشرة في شحذ عزيمتي لانتهاء التفسير .. قبل أن يفاجئني الموت.

في ذلك التاريخ كنت قد بلغت الجزء وقد قرّرت حين بدأت به أن أكتب كلّ يوم عدّة صفحات من التفسير دون أن أخطئ لانهاؤه ، وأساسا لم أكن أحلم – يوم شرعت فيه – بأنني قادر على إنهاؤه ، بسبب ظروفاتي التي حفلت بالعديد من المسؤوليات المتنوّعة.

عند بداية التفسير كنت في الكويت ، وكما ذكرت في مقدّمة الجزء الاول كنت أستريح إلى بيت من بيوت الرحمن في منطقة (بنيد القار) لبعض الوقت ، وأحاول أن أختفي خلالها من المراجعات الروتينية حتى أتفرّغ للكتابة ، وربما كنت أسبّب بعض الضيق لآخواني الذين لم يعرفوا السبب ، وفعلًا كنت أخرج عند ما يسألني بعضهم عن ذلك ، ولكن ذلك كان الوسيلة الوحيدة للاستمرار في التفسير.

ويشهد الله أنّها كانت ساعات شيقّة تلك التي أجدني تلميذا صغيرا في مدرسة القرآن العظيم ، وكنت أسعى لاستنطاق كلّ آية ، وكلّ كلمة من آية ، وربما كلّ حرف في آياته الوضيئة ، ثم أسجّل بعض ما يمكن تسجيله .. بينما أكثر ما في القرآن كان أسمى من التسجيل ، وهل كلمات مثلي قادرة على الاحاطة برفرة الروح ، وتموّج النور ، وانسياب الجمال الالهي من خلال آيات الذكر الحكيم.

كانت وصية أحد الكُتّاب الكبار نصب عيني عند ما استمرّ في الكتابة ، حيث أوصى بالتوقّف عنها عند الاحساس بالتعب ، ولذلك أصبحت مشكلتي بعد صدمة

(1) راجع الهامش في صفحة 488

الوفاء مزدوجة ، فمن جهة كنت أريد إكمال التفسير ، ومن جهة لا أستطيع التسرع فيه تطبيقاً لتلك الوصية ، وبالذات لأنّ منهجي كان قائماً على التدبّر المباشر في آيات الذكر قبل مراجعة التفاسير ثم البحث عن صلتها بالواقع ، ممّا يستدعي صفاء الذهن وفراغ البال ، ممّا كان يتناقض وظروفي العامة .. فاتجهت نيّتي نحو إلقاء المحاضرات في التفسير في محاولة لاستباق الأجل ، وربما كنت في اليوم الواحد ألقى ثلاثة دروس ليقوم الاخوة بإعادة صياغتها وإعدادها للطبع.

وقد كنت يومئذ ألقى محاضرات في التفسير كلّ يوم تقريباً في القسم العربي من إذاعة الجمهورية الاسلامية في إيران ، وفكّرت في نفسي أنّي سوف أحقق هدفين برمية واحدة : إنشاء مكتبة صوتية في كامل تفسير القرآن ، والتسريع في تكميل مشروع التفسير ، وقد حقّقنا بحول الله وقوّته الهدف الاول ، حيث استقرّت محاضرات التفسير في خمسمائة شريط كاسيت ، ولكنّ الهدف الثاني لم يتحقّق بتلك الصورة التي حلمت بها .. وكان لذلك قصة أخرى.

(2)

منذ بداية توجّهي إلى التفسير لاحظت فراغاً فيه من بعدين هامّين :

الاول : اتّساع الفجوة بين التفاسير المكتوبة وبين الواقع المعاش للأمة ، حيث كان هدف أغلب المفسرين إلّا نادراً توضيح كلمات القرآن ، وليس تطبيقها على حقائق الزمان ، ولذلك لم يهتمّوا أكثر بتأويل القرآن وتنوير الواقع بضيائه ، بينما الهدف الأسمى للآيات إنّما هو تذكير الإنسان بالله واليوم الآخر ثم تبصيره نفسه وواقعه ليعيش بصورة أنبل وأفضل ، ولعلّ الظروف السياسيّة لاغلب المفسرين وانغلاق بيئتهم الاجتماعية كانت تمنعهم من ذلك.

وقد حاولت أن أعالج الفراغ بقدر محدود من خلال التفسير والمحاضرات.

الثاني : وجود فجوة بين التفاسير والأحاديث المأثورة عن النبي وأهل البيت - عليهم السلام - اللهم إلا تلك التي تهتم بصورة مباشرة بتفسير آية كريمة ، علما بأن كل أحاديث الرسول وأهل بيته في الواقع تفسير للقرآن ، فليست سوى انعكاس نور الوحي على أفئدتهم ، فلا بد إذا أن نبحت عن منهج جديد لتوصيل التفسير بهذا الرافد العظيم من الروايات الشريفة ، ولكن كيف؟

إنما بإلغاء قيد اللفظ منها والتوجه إلى المعاني ، فعند ما نسـتـوحي من آية كريمة حقيقة نبحت في النصوص عما يتصل بها من بصائر توضيحية فنثبتها في تفسير تلك الآية لتتكامل المعنى .. مثلا عند ما نبحت عن آية كريمة تبصّرنا بدور العلم والعلماء نثبت في توضيحها وتفسيرها نصوصا مأثورة حول العلم ، بغض النظر عن ورودها حول تلك الآية أم لا ، لأنها بالتالي تفسير للآية سواء ذكرت فيها الآية أم لا ..

وبالذات الادعية المأثورة التي هي بحق كنوز المعارف الاسلامية ، وهي بالتالي قياسات من نور الوحي تجلت على السنة سادة العرفاء الميامين النبي وأهل بيته الهداة عليهم السلام. أفلا ينبغي أن نستفيد منها في تفسير آيات العرفان التي هي نصف القرآن أو تزيد؟ كل ذلك دفعني والاخوة إلى تأسيس (دار الهدى) التي تعني بهدف تأليف تفسير موسّع يعتمد على الأحاديث المأثورة بالمنهج الأنف ذكره (الاهتمام بالمعاني) ، والاسم الذي أفصّله لهذا التفسير إن خرج إلى النور هو : (من بينات القرآن) ليكون تفصيلا لهذا التفسير (من هدى القرآن).

وقد شقّت دار الهدى طريقها بين غابة من الأشواك ، لأننا كنّا بحاجة إلى تربية بعض الاخوة على استخراج النصوص من مختلف المصادر ، وعلى فهم عميق للآية المفسّرة في إطار تفسيرنا (من هدى القرآن) ، ولصعوبة العمل ، وقلة

الامكانات ، وأيضا قلة الوقت الذي صرفناه على هذه المؤسسة الناشئة ، فإن ثلاثة من بين حوالي خمسة عشر أبا دخلوها بقوا فيها وتقدموا بها ، والحمد لله .
وأني كان فقد مشينا معهم خطوات واسعة في طريق التفسير الموسع ، حيث جمعنا بحول الله وقوته مواد تفسير سورة البقرة وآل عمران ، ولعلنا نوفق لتكميل المسيرة بعد الفراغ من هذا التفسير إنشاء الله .
بيد أن العمل توقف في دار الهدى في هذا الاتجاه ، حيث استقر الرأي إلى التفرغ لمحاضرات التفسير التي كنا قد أنهيناها في عام 1402 هـ ، ولم نفلح بتشكيل جهاز لاعادة صياغتها ، ولكن بما أن الاخوة في «دار الهدى» كانوا قد تعودوا على أسلوب التوسع عبر ذكر النصوص ومراجعة سائر التفاسير استفادوا من هذا المنهج عند ما اهتموا بالتفسير ، فتغير الأسلوب بقدر أو بآخر .
كنت يومئذ قد أنهيت تفسير نصف القرآن تقريبا ، وبالضبط إلى سورة النحل ، فبدأ الأسلوب منذ تلك السورة يختلف ، حيث اعتمدنا على المحاضرات ثم كانت تصاغ تلك المحاضرات ثم أطلع عليها وأصححها من جديد .. وكان في هذا المنهج فائدة التوسع ، حيث كان المعدل في تفسير النصف الأول صفحة لكل آية فغدا المعدل حوالي صفحتين لكل آية ، إلا أن ذلك كان ثمنه التباطؤ حيث تعددت المراحل .. وهكذا جرى الأمر حتي بلغنا الخمس الأخير من القرآن فطورنا الأسلوب مرة أخرى حيث كان أحد الاخوة يراجع كافة التفاسير المشهورة ويكتب ملاحظات منها ، وكنت بدوري أراجعها مع مراجعة بعض التفاسير ، ثم ألقى محاضرة مفصلة تصاغ بعد مراجعة لمخلص التفاسير ، ثم أعيد النظر فيها لتأتي في صيغتها النهائية .
ولا ريب أن هذا الأسلوب نفعا كثيرا في التمهيد للتأليف الجمعي ، حيث أنه

بالرغم من كوني بالتالي المسؤول عمّا كتب في كلّ
الاجزاء إلا أنّ للإخوة مساهمات كبيرة ، خصوصا في
الخمس الأخير من القرآن.

وكانت تمرّ سنة بعد أخرى وكنا نحدّد كلّ سنة لتكون
سنة الحسم ، إلا أنّ عقبات داخلية وخارجية كانت تمنعنا ،
حتى بقيت ثلاثة أجزاء من القرآن لهذا العام (1409 هـ)
الذي وفقنا الله لإكمال التفسير فيه ، وما كدنا نفعل لو لا
أنّي استيقنت الاخوة وخلال سفرة قصيرة إلى بعض البلاد
بدأت بكتابة الجزء الأخير متجاوزا الأسلوب السابق ..
وهكذا كان هذا الجزء كما الاجزاء الاولى بقلمى بصورة
كاملة.

(3)

من يبلغ الخامسة والأربعين سنة تكون شمس عمره
قد دلت وزالت عن نصف النهار ، ولا ريب أنّ عنفوان
حياته قد انتهى ، ولا بد أن يحاسب نفسه حسابا عسيرا
على ما مضى من أيّامه .. وحين أنظر إلى الوراء أتساءل
: ماذا فعلت؟ لقد كانت السنين أسرع ممّا كنت أحتسب ؛
إنّها كنبته الربيع لا تكاد تزهر حتى تذوى. إنّ عمر
البسيطة التي نحن عليها يتجاوز الاربعة ملايين عاما فما
قيمة أربعين أو ثمانين سنة بالنسبة إليها؟ إذا كانت هذه
الفرصة تحدّد حياتنا الخالدة فكم هي خسارة من يضيّعها
باللهو واللعب؟

نحن والزمن في سباق عنيف وحاسم ، والزمن
يعصرنا عصرا حتى يخرج آخر قطرة من ماء الحياة من
كياننا .. واتنا لفي خسران كبير لو لم نتحدّ سرعته!
لقد كنت أنتهز الفرص المتاحة في كتابة التفسير ..
لقد تابعت التأليف في حوالي عشرة دول مختلفة ؛ كتيته
وأنا في حالات صعبة .. استشهداد عزيز ، أو وفاة قريب ،
أو مرض مؤلم ، وربما كنت في مطار أنتظر ، أو كنت
مستقلا طائرة أو سيّارة أو قطارا ، أو حتى متنزّها في
حديقة عامّة ، حيث أذكر أنّي كنت جالسا في بلد

غريب مشغولا بكتابة التفسير في حديقة عامة إذ مرّبي أطفال كانوا في رحلة مدرسية فلما رأوني التّقوا حولي ينظرون مستغربين ، ولم أكن أعرف لغتهم الغريبة حتى أوضّح لهم عملي ، حتى جاء بعض مرافقي وطلب منهم الابتعاد. على العموم : كان المنظر غريبا بالنسبة إليهم ، كما كان غريبا بالنسبة إلى جليسي في طائفة حلقت بنا ساعات طويلة ولم أتحدث إليه ، حتى ملّ مني لأنني كنت أتابع كتاباتي .. ومضيفي في باريس كان يلح عليّ بالخروج من البيت للتفرّج على معالم تلك المدينة ، لكنني كنت أفضل متابعة الكتابة إلا قليلا .. وهكذا كان عليّ أن أدفع الثمن لو أردت متابعة التأليف ، والحكمة العربية تقول : لكلّ شيء آفة وللعلم آفات ، وعلى المتعلم أن يتحدّى كلّ الآفات.

ومع كل ذلك أحسّ بأنّ العمر قد ضاع في زحمة الآفات المتنوّعة ، كالمشاغل الكاذبة ، والجلسات التافهة ، والفراغات التي لم أملاها بجديّة كافية. إنني أشعر أنّ اهتمامنا بأعظم مواهب الله علينا (العمر) أقلّ ممّا كان ينبغي ، لذلك نصيّعه فيما لا يغني شيئا ، وقد نقضيه في اللهو واللعب ولا نعرّف قيمته حقّا إلا بعد أن نوقف للحساب ونسأل عن كلّ ساعة ساعة منه فيم أفيناها.

وقد كان سرّ التوفيق الذي حالف علماءنا الكرام فأنجزوا تلك المشاريع العظيمة معرفتهم بقيمة الوقت ، وجدّيتهم في ألا يخسروا من عمرهم شيئا يحاسبون غدا عليه حسابا عسيرا.

حقّا : كانت لهم إنجازات رائعة نتضاءل أمامها ، فكيف تسنّى للعلامة الحلبي - رضوان الله عليه - أن يؤلف ألف كتاب مع أمور مرجعيّته وقيادته للمؤمنين؟ فلو لا أنّه كان يتحدّى آفات العلم بإرادته الصلبة لما وفق لمعشار ذلك! مثلا عند ما دعي إلى حفل زواج في مدينة بعيدة سافر إليها في عطلة نهاية الأسبوع

(الخميس والجمعة) عاد بكتاب (تبصرة المتعلمين) الذي أوجز فيه الفقه الاسلامي كله ، ضمّنه عشرة آلاف فرع فقهي (قانون اسلامي) ولا يزال الكتاب يعتبر قمة في موضوعه ، وقد تناوله كبار فقهاء المسلمين بالشرح والتعليق ، وكان يعتبر من أهم البنود الدراسية في الحوزات العلمية إلى وقت قريب.

وإذا عرفنا مدى صعوبة السفر على الدواب حيث كانت الوسيلة الوحيدة للسفر في ذلك العهد ، وبالذات إذا أراد الراكب أن يؤلف عليها وبأقلام مصنوعة من القصب ، نعرف مدى الجهد الذي كان قد مارسه عند كتابته هذا المؤلف الكبير!

والشيخ الكبير صاحب كتاب (جواهر الكلام) الذي وفقه الله لتأليف موسوعة فقهية تتسع لكل أبواب الفقه .. بأدلتها التفصيلية العمل الذي عزم عليه الكثير من الفقهاء الإسلام فلم يوفقوا .. فلو لا تحديه للعقبات بإرادة فولاذية إذا ما استطاع متابعة ذلك العمل الجبار .. حتى قيل أنه أكل بابنه الشاب فلم يترك ما قرّره على نفسه من الكتابة كل يوم ، بل انكب على الدراسة والبحث ، ولم يميز أحد حتي اليوم تلك الصفحات التي ألفها في أيام مصابه مما دل على عدم حدوث تغيير في مستوى تأليفه!

وهكذا سار الفقهاء الذين عاش الواحد منهم أكبر من عمره الزمني أضعافاً مضاعفة ثم مضوا إلى ربهم راضين مرضيين. إنهم كانوا يعرفون قيمة كل ساعة بل كل لحظة من عمرهم ، فما كانوا يستريحون حتى ينجزوا خلالها عملاً صالحاً ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، ذلك اليوم الذي من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ، ومن خفت موازينه فأمه هاوية! واليوم حين ننظر إلى سلوك المسلمين كيف فقدوا وعي الزمن ، وضيعوا فرص العمر ، وغرقوا في اللهو واللعب ، نتساءل : كيف يمكن إعادة المسلمين إلى مناهج

دينهم الحضارية ، حتى يتغلبوا على مشكلة التخلف والتبعية التي هي أم المشاكل.؟

وهذا التساؤل يشغلني كثيرا ، وقد قارنت بين منهج علمائنا السابقين القائم على تفجير الطاقات واستغلال الفرص وضغط الزمن بأيّ طريقة ممكنة .. وبين منهج علماء الغرب القائم على العمل الجمعي وعلى أساس تكاتف جهود كثير من ذوي الاختصاص على عمل واحد ، وتساءلت كيف يمكننا التوفيق بينهما؟ دعنا نضرب مثلا بين المنهجين : العلامة الاميني كتب موسوعة (الغدير) بجهده الشخصي وميزانيته الخاصة المحدودة ، والكتاب بحاجة إلى جهود العشرات من المحققين ، بالإضافة إلى ميزانية كبيرة ، والمحدث القمّي ألف (سفينة البحار) التي قال عنها أحد المستشرقين - حسبما سمعت - أنه لا يمكن أن يكون جهد شخص واحد أبداً ، والشيخ آغا بزرك الطهراني كتب موسوعة (الذريعة) بجهده الشخصي ، وهي فهرست واسع لكل ما ألفه علماء الشيعة عبر التاريخ وحتى اليوم.

إنّ هذه الأعمال الكبيرة ليست سوى انعكاس لمنهج الإسلام في التربية القائم على تحسيس الفرد بقيمة الزمن وقيمة الفعل عبره.

أمّا المنهج الغربي فإنّ الموسوعة الفرنسية والموسوعة البريطانية تعتبران من إنجازات العمل الجمعي التي لا ريب أنّها كبيرة ورائعة .. وأخيراً أنجزت الموسوعة الصينية التي ساهم فيها مائة ألف عالم.

إنّ المقارنة بين ذلك تجعلنا نكتشف مفارقة غريبة حيث ترانا - نحن المسلمين - قد تركنا منهجنا القائم على أساس الأعمال الفردية الكبيرة ، ولم نتعلم منهج الآخرين القائم على العمل الجمعي ، فصرنا كمن ضيّع المشيتين! ولو كنّا نبتع في تفجير طاقاتنا الفردية ، ووعي الزمن ، والسعي وراء إنجاز العمل الصالح لوجه الله ، نبتع في ذلك منهج علمائنا الكرام ، وفي ذات الوقت نستفيد من المنهج

الغربي في القيام بأعمال مشتركة ، إذا لكنّا نسبق الآخرين.

وهذا هو المطلوب اليوم ، وقد أنشأنا مؤسسة دار الهدى وفقا لهذه النظرية.

(4)

إلى وقت قريب لم يكن الذي يشتغل بتفسير القرآن أو كتابة التاريخ الاسلامي وما أشبه محترما بمستوى الذي يتمحّض في دراسة الفقه الاسلامي ، بينما اليوم مع عودة الوعي إلى الامة نجد الكثير من المراجع والعلماء اهتمّوا بالقران ، وقد كتب كثير منهم في التفسير كتبا مفصّلة ، وهناك العديد من المؤسسات القرآنية قد انشئت بأمر من العلماء أو تشجيع منهم ، وهي بادرة طيّبة تدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ، لأنّ القران هو الشافع المشفّع الذي من جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار.

ولكن تبقى المسافة بيننا وبين واجبنا تجاه كتاب ربّنا شاسعة ، والمقترحات التالية قد تساهم في تقريبها :

ألف : أن تصبح دراسة القران (تلاوة وتدبّرا وتفسيرا وتأويلا) كما علوم القران قاعدة الدراسات الاخرى في المعاهد الدينية والحوارات العلمية ، حيث ينبغي البدء بها بعد دراسة اللغة وقواعد اللغة لكي يتربّي الدعاة إلى الله وفق المنهج الربّاني ، فلا يتأثروا بالثقافات الدخيلة ، كالفلسفة اليونانية أو الأفكار الهندية القديمة أو المبادئ الوافدة من الغرب أو من الشرق.

باء : أن نسعى جاهدين لاستنباط قيم الوحي ومقاصد الشريعة وأهداف الدّين من القران الكريم ، فتكون قاعدة فهمنا للفقه ، وتحليلنا للتاريخ ، ومواقفنا في السياسة. لا بد أن نقضي على الفجوة المصطنعة بين علمي الفقه والتفسير. أو ليس كتاب ربّنا بالنسبة إلى الفقه كما الدستور بالنسبة إلى القوانين واللوائح؟

جيم : كيف ندعوا الناس إلى الدّين؟ كيف ننذرهم عاقبة الكفر والفسوق والعصيان؟ كيف نربيهم على التقوى والفضيلة؟

لا ريب أنّ بعض مناهج التبليغ خير من بعضها ، والدعاة يختلفون في هذه المناهج ، ولكنّ أفضلها جميعا منهج القرآن الذي اتّبعه النبيّ وآل بيته الكرام (صلوات الله عليهم) ، فلا بد أن نتّخذ آيات القرآن وتفسيرها وسيلة للوعظ والإرشاد ، وكفى بها واعظا ، ومن لم تنفعه آيات الذكر لن ينتفع بشيء.

والواقع : كانت هذه الأفكار التي اختصرتها هنا في صورة مقترحات على أمل أن أفضلها في مناسبات أخرى كانت وراء اتّجاهي نحو التفسير قبل حوالي 12 سنة. كم وقّقت في تحقيقها؟ لا أدري ، ولكن لا زلت مقتنعا بأنني بحاجة إلى الاستزادة من القرآن ، وقد سألت الله أن يجعلني مشغولا إلى نهاية عمري بتفسيره ، فهل أوفّق أم تحول مشاكل الحياة دون هذه الأمنية الشّيقة؟ أنّي كان فإنّ أُملي بالله ، ثمّ بهذا التوجّه الجديد إلى القرآن من قبل العلماء والمفكرين ، كما ياخوتنا في مؤسسة دار الهدى ، الاستمرار في هذا الاتجاه إنشاء الله.

وكلمة أخيرة :

إنّني أشكر الله الذي هداني إلى كتابه فأصبحت أنظر إلى الحقائق بصورة أجلى .. وأصلي على النبيّ محمّد وآله ، سيما الامام عليّ بن موسى الرضا الذي طالما سألت الله عند ضريحه التوفيق في إتمام التفسير. وأذكر بالخير إخواني الذين ساهموا بشكل أو بآخر في هذا التفسير ، وأخصّ بالذكر الاخوة سماحة الشيخ صمدي وسماحة الشيخ شهاب وسماحة الشيخ عبد الشهيد والأستاذ طالب خان من دار الهدى الذين ساهموا بصورة فعّالة في إنجاز التفسير ، كذلك الأستاذ الحاج حسن الرضوي والأستاذ عبد الله أكبري وسائر

الاخوة في مكتبي .. والأستاذ حسنين في دار البصائر
ممن ساهم في تهيئة وسائل طبع ونشر الكتاب بالصورة
الجميلة التي عليها.

ولا أنسى أخيراً أن أذكر زوجتي المرحومة أم صالح ،
التي أهديت ثواب التفسير إلى روحها وفاء لصبرها معي
في الشدائد.

أسأل الله العليّ القدير أن يتقبّل منّا ذلك ، وأن يغفر
لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا ⁽¹⁾ إنه غفور رحيم.

مشهد المشرق محمد تقي

المدرسي

13 / ذي الحجة الحرام هـ

(1) بعد كتابة هذه المقدمة. بأشهر صدمتنا وفاة أخينا الفاضل الخطيب
المجاهد سماحة الشيخ شهاب (علي المهديّ ال حيدر) الذي كان نعم
العون لنا في دار الهدى حيث ساهم بأدبه الرفيع. وذكائه المتقد ،
وعلمه الجم في بلورة رؤانا في التفسير وصياغته ، وبالذات في
الاجزاء الاربعة ما قبل الاخيرة.

فجاءت وفاته التي كانت بحادثة سيارة - جاءت دليلاً جديداً على
أن فرصة العمر أقصر مما نتصور. وانها تنتهي في أية لحظة فعلينا
الاجتهاد في استغلالها.

الفهرست

سورة الطارق		
5	فضل السورة	
6	الاطار العام	
9	إنه لقول فصل وما هو بالهزل	
سورة الضحى		
5	فضل السورة	163
6	الاطار العام	164
9	ولسوف يعطيك ربك فترضى	168
سورة الأعلى		
27	فضل السورة	185
28	الاطار العام	188
32	سبح اسم ربك الأعلى	
سورة الشرح		
27	الاطار العام	185
28	ألم نشرح لك صدرك	188
سورة التين		
32	فضل السورة	201
57	الاطار العام	202
58	أليس الله بأحكم الحاكمين	204
سورة الغاشية		
57	فضل السورة	
58	الاطار العام	
سورة الفجر		
61	هل أتاك حديث الغاشية؟	
سورة العلق		
61	فضل السورة	213
77	الاطار العام	214
78	إن الانسان ليطغى	216
سورة القدر		
84	فضل السورة	233
10	الاطار العام	235
9		
11	وما أدراك ما ليلة القدر	238
سورة البقرة		
11	وما أدراك ما العقيقة	
5		
سورة الشمس		
12	فضل السورة	255
7		257
12	الاطار العام	260
8		
سورة الزلزلة		
13	فضل السورة	271
2	الاطار العام	273
14	إذا زلزلت الأرض زلزالها	276
6		
14		
8		
سورة الليل		
14	فضل السورة	
6		
14	الاطار العام	
8		
سورة الفجر		
14	إن سعيكم لشتى	
8		

377	فضل السورة		سورة العاديات
378	الإطار العام	28	فضل السورة
		5	
380	أرأيت الذي يكذب بالدين	28	الإطار العام
		6	
	سورة الكوثر	28	إن الانسان لربه لكنود
		8	
387	فضل السورة		سورة القارعة
388	الإطار العام	29	فضل السورة
		9	
390	إنا أعطيناك الكوثر	30	الاطار العام
		0	
	سورة الكافرون	30	وما أدراك ما القارعة
		2	
399	فضل السورة		سورة التكاثر
400	الإطار العام	30	فضل السورة
		9	
402	لكم دينكم ولي دين	31	الاطار العام
		0	
	سورة النصر	31	ألهاكم التكاثر
		2	
411	فضل السورة		سورة العصر
412	الإطار العام	33	فضل السورة
		1	
414	سبح بحمد ربك واستغفره	33	الاطار العام
		2	
	سورة المسد	33	والعصر إن الانسان لفي خسر
		4	
421	الإطار العام		سورة الهمزة
424	تبت يدا أبي لهب وتب	34	فضل السورة
		1	
	سورة الاخلاص	34	الاطار العام
		2	
433	فضل السورة	34	ويل لكل همزة لمزة
		4	
435	الإطار العام		سورة الفيل
438	قل هو الله أحد	35	فضل السورة
		3	
	سورة الفلق	35	الاطار العام
		4	
453	فضل السورة	35	الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
		6	
454	الإطار العام		سورة قريش

456	قل أعوذ برب الفلق	36	فضل السورة
		5	
	سورة الناس	36	الاطار العام
		6	
463	الإطار العام	36	فليعبدوا رب هذا البيت
		8	
466	قل أعوذ برب الناس		سورة الماعون